

مسلم بنگالی ادب

ڈاکٹر انعام الحق ایم۔ بی۔ پی ایچ ڈی

کی بنگالی کتاب

مسلم بنگالہ سہاہتیا

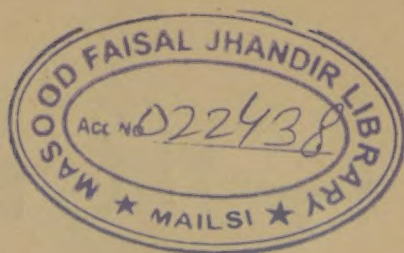
کا اردو ترجمہ

المکتبۃ الخلیفۃ
۱۰۔ لیک روڈ۔ لاہ

ادارہ مطبوعات پاکستان

پوسٹ بکس ۱۸۳ کراچی

اپریل ۱۹۵۷ء

قیمت چار روپے

مندرجات

حصہ اول : ترکوں سے پہلے

(زمانہ قبل از تاریخ سے ۱۲۰۰ء تک)

باب ۱

۳ بنگال اور مسلمان

باب ۲

۹ بنگالی زبان

باب ۳

۱۳ بنگالی زبان کے اولین نمونے

حصہ دوم : ترکوں کا عہد

(۱۲۰۱ء سے ۱۳۵۰ء تک)

باب ۱

۲۱ ترکوں کے عہد کا سیاسی پس منظر

باب ۲

۲۶ دور تشکیل

باب ۳

۳۵ ترکوں کے عہد میں بنگالی ادب

حصہ سوم : آزاد مسلم بنگال

(۱۳۵۰ء سے ۱۷۷۶ء تک)

باب ۱

۴۳

سیاسی پس منظر

باب ۲

۵۴

تہذیبی پس منظر

باب ۳

خود مختار بنگال کے مسلمانوں کا بنگالی ادب

۶۹

(شاعری اور شعرا)

حصہ چہارم : بنگلہ ادب عہد مغلیہ میں

(۱۵۷۵ء سے ۱۷۵۷ء تک)

باب ۱

۱۳۵

سیاسی پس منظر

باب ۲

ثقافتی پس منظر

باب ۳

۱۵۸

عہد مغلیہ کے شعرا

باب ۴

عہد مغلیہ کے چند اور شعرا

۲۳۵

(۱۶۰۰ء تا ۱۷۵۷ء)

باب ۵

۲۵۱ ریاستوں میں ادبی سرگرمیاں

باب ۶

بنگلہ ادب عہد مغلیہ میں

۲۸۲ (۱۵۷۵ء تا ۱۷۵۷ء)

حصہ پنجم : برطانوی عہد میں مسلم بنگالی ادب

(۱۷۵۷ء سے ۱۹۴۷ء تک)

باب ۱

۲۹۳ سیاسی و تہذیبی پس منظر

باب ۲

برطانوی عہد میں قدیم روایت

۳۰۴ (۱۷۵۷ء تا ۱۸۵۷ء)

باب ۳

بنگالی ادب کے نئے رجحانات

۳۳۰ (۱۸۵۷ء سے ۱۹۴۷ء تک)

حصہ ششم : پاکستان کا بنگالی ادب

۳۷۷ (۱۳- اگست ۱۹۴۷ء سے دور حاضر تک)

دیباچہ

ہماری قومی ثقافت کا ادبی پہلو جسے میں نے اپنی اس تالیف میں اجالنے کی کوشش کی ہے مدت تک گوشہٴ تاریکی میں رہا ہے۔ گاہ گاہ اتنا تو ہوا کہ کسی صاحب نے تحقیق کا چراغ لے کر ہمیں اس قصرِ معلیٰ کی ایک دو جھلکیاں دکھائیں لیکن تاریکی کا نقاب اس حد تک نہ ہٹا کہ اس کا نظارہ ہی بھر کے کیا جا سکتا۔

میں نے اس قصرِ معلیٰ کے دروازے پر مٹی کا ایک دیا رکھنے کی کوشش کی ہے۔ میری آرزو یہ ہے کہ اگر کوئی طلب اور جستجو کا مارا مسافر اس دروازے پر پہنچے تو اس چراغ کی مدھم روشنی میں ہماری ادبی وراثت کی پرپیچ غلام گردشوں کا راستہ پاسکے۔ یہ سوچنا تو خام خیالی ہوگی کہ اس چھوٹے سے دئے کی روشنی اس کے

بام و در روشن کرسکتے گی۔ اس کے لئے تو بیس برس کی محنت
اور چاہئے۔

ساتھیہ وشارد مرحوم عبدالکریم کی تحقیقات میری اس
تالیف کے مواد کا اگر واحد نہیں تو سب سے اہم اور بڑا
مأخذ ضرور ہیں۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو یہ دیکھ کر خوش
ہوتے کہ کس طرح میں نے ان کے دئے سے اپنا دیا جلایا ہے۔
ان کی اس خوشی کا خیال کر کے میری آنکھوں میں تشکر و
امتنان کے آنسو آجاتے ہیں اور میں بارگہ رب العزت میں دعا
کرتا ہوں کہ ان کی روح کو ابدی سکون ملے۔

اس موقع پر میں اپنے دوست مولوی عبدالقادر صاحب
کا شکریہ بھی ادا کردوں۔ اگر ان کی ترغیب و تاکید شامل
حال نہ ہوتی تو شاید میں اس کام کا پیڑا نہ اٹھاتا۔
بہر حال مجھے موضوع کے دلدادگان کی خدمت میں یہ حقیر
تالیف پیش کرتے ہوئے دلی خوشی ہو رہی ہے۔ دیکھیں ان
کے معیار نظر پر یہ کہاں تک پوری اترتی ہے۔

محمد انعام الحق

چائگام کالج - چائگام

حصہ اول

ترکوں سے پہلے
پڑھیں اور جانیں کہ کیا ہے

باب اول

بنگال اور مسلمان

سر زمین بنگال کی معلومہ تاریخ تین ہزار سال قبل مسیح تک پہنچتی ہے۔ رگ وید کے جزو ”آئٹاریہ آرنیاک“ میں اس دیش کا ذکر ”ونگا“ کے نام سے ملتا ہے۔ اس عہد سے ساتویں صدی عیسوی تک قدیم بنگال متعدد قبائلی خطوں میں تقسیم رہا ہے۔ مثلاً ونگا۔ پنڈرا۔ گوڑ۔ راڑھ۔ سما۔ برہما۔ تمرا لپتی۔ اور سمات۔ ساتویں صدی عیسوی میں راجا ششنگا نے ان تمام خطوں کو گوڑ کے نام سے ایک وحدت میں منسلک کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت سے تینوں قبائلی خطے۔ پنڈرا گوڑ اور ونگا بنگال کے مترادف سمجھے جاتے ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ قبائلی خطے ونگا نام کی وحدت

میں ہندوؤں کے عہد میں منسلک نہیں ہوئے بلکہ مسلمانوں کے عہد میں ہوئے۔

ان کو متحد کرنے کا عمل ترکوں کے عہد میں شروع ہوا۔ اور اس کی تکمیل مغل بادشاہ اکبر کے دور میں ہوئی۔ اکبر کے عہد میں سارا بنگال ”صوبہ“ بنگالہ، کے نام سے موسوم ہوا اس کے وسیع و عریض علاقے میں اس وقت بہار اور اڑیسہ بھی شامل تھے۔ انگریزوں کے عہد میں اس پر قطع و برید کا عمل ہوا اور اس کی حدود بھی زیادہ قطعیت سے متعین ہو گئیں۔ بہر حال بنگال کو متحد کرنے کا سہرا بڑی حد تک مسلمانوں کے سر ہے۔

آئیے ایک نظر یہ بھی دیکھیں کہ لفظ ”بنگہ“، کہاں سے نکلا۔ زمانہ قبل از تاریخ سے راجہ ششنگا کے عہد (ساتویں صدی عیسوی) تک بنگال متعدد خطوں یعنی ونگا۔ گوڑ۔ پنڈرا وغیرہ میں منقسم تھا۔ سنسکرت ادب سے اس بات کی کافی شہادت ملتی ہے۔ ان میں سے اکثر نام جغرافیائی علاقوں سے زیادہ نسلی گروہوں کی نشان دہی کرتے تھے۔ سنسکرت کتابوں میں ونگاہ۔ گوڑہ رازھا، پنڈرا وغیرہ اسمائے جمع جو فی الحقیقت نسلی گروہوں کے نام ہیں، اکثر اوقات جغرافیائی علاقوں کے لئے

بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک مساحہ امر ہے کہ لفظ
 "ونگ"، دراصل "ونگجن" (بنگالی لوگ) کا فائو مقام ہے اور لفظ
 "کوڑ کوڑجن" (کوڑ کے باشندگان) کا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا ہے
 کہ وہ مقام جہاں ونگ قبیلے کے لوگ رہتے تھے اسی نام سے
 موسوم تھا۔ لیکن سنسکرت لفظ ونگ اصل میں ونگ قبیلے کے
 لئے تھا۔ لفظ بندھ اور بنگالہ اسی قبیلے کے نام پر ہیں۔ اور
 ابوالفضل نے "آئین اکبری" میں اس لفظ کی جو توجیہ کی ہے
 وہ درست اور معقول نظر آتی ہے۔ ابوالفضل لکھتا ہے کہ لفظ
 ونگ کے ساتھ جب حرف "آل"، لاحقے کے طور پر ملایا گیا تو
 بنگال بنا۔ آل سنسکرت کے لفظ "آلی"، سے نکلا ہے جو مشرق
 بنگال میں اب بھی "آئل"، کی صورت میں رائج ہے۔ بنگال سے
 فارسی میں بنگالہ (ملک بنگال) بن گیا اور آخر کار عام بولی
 میں بندھ استعمال ہونے لگا۔ اس کا مطلب ہوا قبیلہ "ونگ"،
 کا وطن یا حدود۔ ("آلی"، کا مطلب ہے مزروعہ زمین کے گرد
 مٹی کا پستہ) آثار قدیمہ کی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے
 کہ قبیلہ "ونگ" کا یہ وطن بھاگیرتی ندی (گنگا کی شاخ جو
 بنگال میں سے گذرتی تھی) کے مشرقی ساحل سے آسام کی مغربی
 سرحد تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کی وسعت رفتہ رفتہ کم ہوتی

گئی اور اب موجودہ سرمی پنڈل یا سرمی ناسان تک محدود ہے۔ پنڈلی زبان نیز عوام کی نسلی ترکیب نو زمانہ قبل تاریخ سے مسلمانوں کی فتح پنڈل تک کے طویل عرصے میں متعین ہو چکی تھی۔ پنڈل اس وقت ایک وسیع ملک تھا جس کی سرحدیں "اران" کی مغربی حدود، شمال میں عمالہ کے دامن اور جنوب میں سمندر کو چھوئی تھیں۔

عام انسان کی جدید تحقیقات نے ابت در زمانہ قبل از تاریخ میں اس وسیع علاقے کے باشندے نوو آسٹرا لوئڈ Proto—Austroloid اور آلیپائنس Alpinus کا ایک مخلوط گروہ تھے۔

زمانہ قبل از تاریخ ہی میں منکول خون کا مذکورہ بالا دونوں نسلی گروہوں میں پیوند ہوا۔ پنڈل کے لوح، ہالی، راج بنسی، جیکمہ اور جمیا سب منکول نسل سے متعلق راج ہیں۔ پنڈل میں اب بھی ان کی خاصی تعداد پائی جاتی ہے۔

آہوئی صدی عیسوی سے ایک اور نسل کا خون پنڈلوں کے خون میں شامل ہونا شروع ہوا۔ اس نسل سے پنڈل میں سامی نسل کے لوگوں کی آمد شروع ہوئی۔ ہاز سور ضلع راج

سامعی میں حال ہی میں خلیفہ ہارون الرشید (۷۸۶ تا ۸۰۹ء) کے عہد کا ایک سکہ دستاب ہوا ہے جس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ سامی عرب اس زمانے میں بنکال میں تجارت بیکارہ تبلیغ دین میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے حاکم میں ایک ایک کے تحت ایک مرکز بھی قائم کیا تھا۔ سلطان باہزید ہمسامی (۷۸۰-۸۰۰ء) اور سلطان محمود سامعی سوار (۸۰۰-۸۱۰ء) سلطان زومی (۸۰۰-۸۱۰ء) بابا آدم نیمہ (۸۱۱-۸۱۹ء) اور تہادہ - - - - - کے مسیحی بزرگ اور درویش بنکال میں مسلمانوں کو آمد آمد کے ان دنوں میں تبلیغ اسلام میں مصروف تھے۔ سامی نسل کے تقابلی قدم ہو چلتے ہوئے، افریقہ کے زنگی (گرو) بھی اس ملک میں آئے۔ شہزادہ بنی صلی عسوی سے متعدد زنگی مسلمان بنکال میں سربراہانے سلطنت رہے۔ دہلی اور آئندہ کی عہد میں زنگی محافظ زمینیں کی رسم اس دیار میں بھی رائج ہو گئی تھی۔ اس طرح زنگی خون بنکالی خون کے ساتھ آمیز ہوا۔ نتیجے میں بعض ایسے بنکالی نظر آئے جن میں زنگی نہایت زیادہ، ناک جیٹی، بال کھونکریاں اور جھانٹ ہونے لگتے تھے۔ یہ اسی نسلی ترکیب کی یاد دلاتے ہیں۔

نسلی اصطلاحات سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم یہ ماننے کو تیار ہیں کہ آج کے بنگالیوں میں آریائی ، غیر آریائی ، منگول ، سامی ، حبشی اور دیگر متعدد قوموں کا خون گردش کر رہا ہے ۔ اس مخلوط نسلی گروہ کی بولی بنگالی یا بنگمہ ہے ۔

باب دوم

بنگالی زبان

ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ بنگالی ایک مخلوط نسل ہیں۔ وہ جو زبان بولتے اور لکھتے ہیں اسکا جدید نام بنگالی ہے۔ جس طرح تاریخی تحقیق سے جدید بنگالی قوم کی ابتدا کا حال معلوم ہوا ہے، اسی طرح جدید بنگالی زبان کے سائنسی تجزیے سے اس کی ابتدا اور اصلیت کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بنگالی نسل کی طرح بنگالی زبان بھی کئی زبانوں کا مجموعہ ہے۔ اگرچہ ہمارے پاس کوئی بین شہادت یا مثال تو نہیں کہ بنگالی زبان بولنے یا لکھنے کے رواج سے پہلے جو زبان یہاں بولی جاتی تھی اسکی ٹھیک ٹھیک شکل کیا تھی، لیکن اسکی نوعیت کا تھوڑا بہت اندازہ کرنے کیلئے کافی بالواسطہ شواہد موجود ہیں۔

منسکرت کی کتاب ”آریہ ماں جسری مولا کلیا“، میں جو آٹھویں صدی ہجری میں لکھی گئی، مذکور ہے کہ گور اور پنڈرا کے لوگ ”اشوروں“ کی زبان بولتے ہیں۔ اس زمانے میں مشرق مغربی

اور جنوبی بنگال شمالی بنگال کا حصہ بنڈرا اور شمال مغربی آسام گور
میں شامل تھا۔ چنانچہ اشورا زبان بولنے والے آسام اور ندیم
بنگل کے باشندے تھے۔ اشورا اب بھی گولوں مندوں اور
دوسرے نیم مہذب قبائل کی ایک بولی ہے اس لحاظ سے اشورا
”آسٹری“، بولیوں میں شامل ہے اور یہ ظاہر ہے کہ آسٹری
اشورا یا گوٹی اور آسٹری بولی بنگالی کے رواج سے پہلے بنگال
کی عام زبان تھی۔ اشورا زبان کے کچھ الفاظ جو بنگالی میں
اب تک رائج ہیں ذیل میں درج کئے جاتے ہیں :

آسٹری صورت

جدید بنگالی

کوڑی (بمعنی بیس)	دراوڑی—کوڑی
بان (بمعنی چار)	سمتھال—آوین، بون، یا بان
گنڈا (بمعنی چار)	دراوڑی—گنڈا
وانڈا (ملک کا نام)	دراوڑی—بانگ (بھیم کا نام)
ڈھینکی (چھرائی لرنے کی مشین، ٹاشدان)	مندا—دھینکی
موٹا (موٹا)	مندا—موٹو
دا داہا—جھیندا، بھندہ	گولا—دا یا دوڈ (بمعنی بانی)
کپوٹکشا (دریا کا نام)	گولا—کباد (منسکرت کپوٹکشا)

کولا-دمڈگ

داموڈر (دریا کا نام)

دروازی- بندرا

د (عندوؤں کی ایک طرح ذات)

اس کے علاوہ بول چال کی بعض خصوصیات جسے چار اور اس میں لکھی کرنا، "چون چون،" "کون کون،" کی طرح کے الفاظ کا استعمال جو نفل صوت کے طور پر بولے جاتے ہیں۔ اور انہی کی بعض خصوصیات جسے ایک ہی الفاظ کا مختلف خطاب کے لئے استعمال، اسی خصوصیات میں جن سے ہندلی زبان میں غیر آریائی میل ظاہر ہوتا ہے۔

یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ ہندلی میں ایک بڑی بھاری تعداد عربی فارسی ہونگالی اور انگریزی الفاظ کی بھی ہے۔ خالص سنسکرت کے الفاظ بچیس نمبر سے زیادہ نہیں ہیں۔ باقی الفاظ یا تو "برادرت،" یا "اب بھرنش،" کے ہیں۔ اس کا قصہ کرنا آسان نہیں کہ قدیم بنگال کی اشورا زبان کیسی تھی اور جدید بنگالی میں سے کیونکر کم و بیش غائب ہو گئی۔ مگر اس بارے میں بعض قیاسات ضرور کہے جا سکتے ہیں۔

مہاسنہن، ضلع ہوگرہ کا ایک سنگی کتبہ قدیم بنگال کی آریائی زبان کی واحد مثال ہے جو قدیم مگدھی یا مشرق

پراکرت سے بہت قریب ہے۔ قدیم آریائی بولی پراکرت ہے۔ اس کے بعد اس نے مختلف زبانوں کے روپ دھار لئے۔ قدیم مگدہ میں جو زبان رائج تھی اسے مشرقی پراکرت کہتے ہیں جس زبان کو ”ڈانڈی“ نے گوڑی پراکرت کا نام دیا ہے وہ مشرقی پراکرت ہی کی ایک قسم ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں اور یہ دور ترہ مشرقی علاقے میں بولی جاتی تھی۔ مادیہن اسانیاں کا قطعی فیصلہ ہے کہ جدید بنگالی مگدہی پراکرت یعنی گوڑی پراکرت ہی کی نرملہ بافہ شکل تھی یعنی یہ براہ راست سنسکرت سے ماخوذ نہیں۔

نتیجہ یہ کہ بنگالی زبان کا ماخذ وہی پراکرت ہے جس سے اردو، پنجابی، سندھی اور برعظیم پاکستان و بھارت کے شمالی اور مغربی علاقوں کی دوسری زبانیں پیدا ہوئیں۔

باب سوم

بنگالی زبان کے اولین نمونے

بنگالی زبان کے پیدا ہونے کی تاریخ کا قیاس کرنا غیر ضروری ہے کیونکہ زبان کے بننے میں مدتیں لگتی ہیں۔ نویں صدی ہجری سے بارہویں صدی ہجری کے درمیانی وقفے میں بنگالی نے بعض مستقل خصوصیات پیدا کیں۔ اس چار سو ساٹھ عرصے میں نو یا زبان "جنین" تیار ہوا۔ اس عہد کے شروع میں سنسکرت کے علاوہ دو اور زبانیں بھی رائج تھیں۔ ایک شوریسینی براہرت یا شوریسینی اپ بھرنش، اور دوسری مگدھی پراکرت یا مگدھی اپ بھرنش۔ بنگالی زبان آسے مگدھی اپ بھرنش سے نکلی۔ بنگالی کے دور تشکیل کی صرف ایک مثال ہمارے پاس موجود ہے جس کا نام ہے "چار یا کوا ونش کیا"،۔ اس میں آداب زیست بیان کئے گئے ہیں۔

زبان کی تحقیق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ گیت بنگالی کے دور تشکیل میں لکھے گئے۔ قواعد اور بندش بھی خالصتاً

بنگالی ہیں۔ وہی قواعد اور طرز بیان جدید بنگالی میں بھی موجود ہے۔ ان گیتوں میں جو محاورے استعمال کئے گئے ہیں ان میں سے بعض اب بھی بنگالی میں رائج ہیں۔ پھر دریاؤں، کشتیوں، ڈونگوں اور مانجھیوں کے مناظر بھی دریاؤں کی سرزمین بنگال کیلئے کوئی نئی چیز نہیں۔ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ان میں سے زیادہ تر گیت بنگالی سادہوؤں کے لکھے ہوئے ہیں۔ نفس مضمون کا تعلق زہد و عبادت سے ہے۔ بنگالی زبان اور ادب کے ارتقا کی تاریخ میں انہیں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ان کی ادبی حیثیت بھی ایسی نہیں کہ انہیں آسانی سے نظر انداز کیا جاسکے۔ بعض منظومات میں جو سہاں باندھا گیا ہے اس میں اب بھی بڑی چاشنی پائی جاتی ہے حالانکہ تقریباً ہزار برس گزر چکے ہیں۔ ایک گیت کا لفظی ترجمہ دیکھئے :

،، شاورى لڑكى اونچى پہاڑیوں پر رھتی ہے

وہ مور کا سا لباس پہنتی ہے

کنجری کی مالا گلے میں ہے

پگھے شاور اس کی خاطر فریاد نہ کر

تیری بیوی موجود ہے جس کی ادائیں بڑی سیدھی سادی ہیں

دیکھو بہت سے درختوں میں پھول آرہے ہیں
یہ نظارہ آسمانوں کو لبھاتا ہے

شاوری لڑکی بن میں اکیلی گھوم رہی ہے
کانوں میں کنڈل اور باجرا پہنے

تین پنیوں کی سیج بچھی ہے ، ارے شاور ، تو نے خوشی
خوشی بستر بچھایا ہے

شاور سانپ کی مانند ہے ۔ نراتما اسکی دھرم پتنی کی
طرح ہے ۔ دونوں نے رات خوشی اور پیار میں گزاری ،،۔

ان استعاروں کے گہرے معنی کچھ بھی ہوں ، پہاڑی پر
رہنے والی شاوری لڑکی آج کی لڑکی سے ملتی جلتی ہے ، جو شالی
بنگال کی پہاڑیوں میں رہتی ہے ۔ ہم ہرے بھرے جنگلوں
کے پس منظر میں جب اس کا تصور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے
کہ بن کے بامی بن میں خوبصورت دکھائی دیتے ہیں جیسے
بچہ ماں کی گود میں زیادہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے ۔ ” چار یا
چار ونش چایا ،، کے دوسرے گیت بھی ایسی ہی منظر
کشی سے مالا مال ہیں ۔

بعض ”چاریاں“ گیتوں میں عشق کے مضامین باندھے گئے ہیں۔ عشق ہمیشہ سے ادب کا مرغوب موضوع ہے۔ لیکن ان نظموں میں سب سے اہم بات ان کی موسیقی ہے۔ گنجری، وانگل، پٹ منجری، وراری، دوساکھ۔ دھناشی وغیرہ کچھ راگنیاں ہیں جن کی دھنیں باندھی گئی ہیں۔ ان میٹھی دھنوں کی وجہ سے چار یا کاوا گیتوں میں پڑھنے اور سننے والوں کیلئے بڑی واضح کشش ہے۔ بعد کے ادب پر ان کا جو اثر پڑا اور بہت اثر پڑا، اُس سے ان کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ بعد کی ادبی سرگرمیوں کو ان گیتوں نے کئی طرح سے متاثر کیا۔ ان سے آنے والے مصنفوں کیلئے ایک ادبی زبان پیدا ہوئی۔ بعد کے ادب پاروں کی زبان میں چار یا گیتوں کی زبان کے اثرات کے بہت واضح اشارے ملتے ہیں۔ اس بات کے ثبوت میں ’شری کرشن کیرتن‘ کافی ہے۔ اگر یہ کتاب نہ ملتی تو یہ جاننا ناممکن ہو جاتا کہ چار یا گیت بنگالی زبان کے دور تشکیل کی تخلیق ہیں۔

پھر چار یا گیتوں میں بعض پھیلیاں یا رمزیں ملتی ہیں جو بعد کے لکھے ہوئے آول، باؤل، مرشدی اور معرفتی گیتوں کے ساتھ ان کی گہری مشابہت کا ثبوت ہیں اور جن میں چار یا

گیتوں کے اثرات پائے جاتے ہیں ۔ چار یا ہی سے بنگال میں گیت لکھنے کا رواج چلا ، اور یہ دھارا ویشوا اور ساکتا گیتوں سے نکل کر ٹیکور اور نذر الاسلام کے گیتوں تک پہنچا ۔ ہندلی نظم کی بندش پر بھی چار یا کے گیتوں نے بڑا اثر ڈالا ۔ بعد کی پایار اور لا چاری بحریں چایا گیتوں کی بحر سے نکلیں ۔ ان گیتوں میں صوق تواتر اور قافیے ملتے ہیں ۔ ان میں ٹیپ بھی ہے جس میں شاعر کا نام بندھا ہوتا ہے ۔ گیتا گووند سے پہلے جو چار یا گیتوں کے بہت بعد میں لکھی گئی ، ایسی کوئی نظم نہیں ملتی جس میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہوں ۔ اس کے بعد کی نظموں میں البتہ یہ خصوصیات ملتی ہیں ۔

چنانچہ چار یا گیتوں کو زبان کے ارتقا میں بے مثال اہمیت حاصل رہی ہے ۔ اگر یہ گیت نہ ملتے تو بنگالی زبان کی اصل کا پتہ نہ چلتا ۔

حصہ دوم

ترکوں کا عہد

(۱۲۰۱ء - ۱۳۵۰ء)

باب اول

ترکوں کے عہد کا سیاسی پس منظر

سنہ ۱۲۰۱ع میں ہندوؤں کا دور حکومت ختم ہوا اور اسکی جگہ مسلمانوں کی حکومت نے لی۔ اس ملک کے پہلے مسلمان حکمران ترکی نسل کے تھے۔ ان کا مذہب اسلام تھا اور ثقافت ایرانی۔ اپنے گھروں میں وہ ترکی بولتے تھے۔ سیاسی اور سرکاری کام فارسی میں انجام پاتا تھا اور مذہبی اغراض کیلئے عربی استعمال ہوتی تھی۔

لکشمین سین اگرچہ پورے بنکھہ کا نہیں لیکن ”ننگا“ کا آخری راجہ تھا۔ دوئی۔ جے دیو، آوما پتی جیسے شاعر اور ہلاید مسرا جیسے عالم لکشمین سین کے دربار کے رتن تھے۔ لکھنوق یا لکشناوق (موجودہ گوڑ کے قریب) اسکی راجدھانی تھی۔ اسکے دربار کے نامور شاعروں اور عالموں کی سرگرمیوں

کی وجہ سے سنسکرت کلچر کو فروغ ہوا اور ”جرے دیو“ کے
 ”گیت گووند“ کے ذریعہ یہ کلچر تمام شمالی ہند میں پھیلا۔
 تاہم یہ بات ظاہر ہے کہ اسوقت عوام کو بنگلہ زبان پڑھانے کے
 انتظامات موجود نہ تھے۔ سنسکرت بنگالیوں کی مانوس بولی تھی
 اور اسنے ایک معنی میں بنگلہ زبان کی آئندہ ترقی کی راہ ہموار کی۔
 ”سیکسو بدھائے“، جس کا دیباچہ ہلایدہ مسرا کا لکھا
 ہوا ہے اور جو شیخ جلال الدین تبریزی (۱۲۲۵ء) کے مقبرہ
 واقع پنڈوا (گورے بارہ میل دور) میں محفوظ ہے، یہ مذکور ہے کہ
 ترک ۱۲۰۳ء یعنی شاکا کینڈر کے مطابق ۱۲۲۵ء میں
 بہار کے مشرقی علاقے تک پہنچ چکے تھے۔ ہوسکتا ہے کہ
 ۱۲۰۳ء ہی میں مشہور ترکی جنرل اختیارالدین بختیار خلجی نے
 لکھناتوق میں ہندو راجہ لکشمین سین کو مار بھگا یا ہو جس سے
 سنسکرت پر ایک ضرب کاری لگی اور بنگلہ زبان کے فروغ کی راہ
 کھل گئی۔ بعد میں پورا شمالی بنگال بختیار کے زیر نگیں آ گیا۔
 تاہم بختیار کی شمالی بنگال کی فتح کے بعد لکشمین سین کے
 جانشین مشرق بنگال میں وکرم پور کے مقام پر تقریباً سو سال تک
 ایک چھوٹی سی ریاست پر قابض رہے۔ اس سو سال میں ۱۲۰۱
 سے لیکر ۱۳۰۱ تک مسلمان حکومت بنگال میں بتدریج پھیلتی

رہی۔ فرید ناہ (۲۲-۱۳۰۱) نے بہار۔ لکھنؤ - سیتگرام اور بنگا (سونار ٹاؤں) یا یوں کہئے کہ پورے بنگال اور بہار کو مسلمان فلعرو میں شامل کر لیا۔ اس کے عہد میں ولی شاہ جلال مجرد یمنی کے حکم سے جنرل ناصر الدین اور سکندر غازی نے سلمٹ کے ہندو راجہ گوڑ گوہند کو شکست دی اور وسیع بنگال کی مسلم سلطنت کو دریائے برہمپترا کے مشرق کنارے تک جا ملا یا۔

سلطان فیروز الدین شاہ کی وفات پر اسکے بیٹوں میں تخت کیلئے جنگ شروع ہو گئی جو ۱۳۲۸ء تک جاری رہی۔ اس کا ایک بیٹا ناصر الدین ابراہیم لکھنؤتی کا بادشاہ بن بیٹھا۔ دوسرے بیٹے غیاث الدین بہادر شاہ نے سنار گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ اس خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر دلی کے بادشاہ غیاث الدین تغلق نے بنگال پر حملہ کر دیا اور ۱۳۲۸ء میں آسے دلی کی سلطنت میں شامل کر لیا۔ انتظامی سہولت کیلئے اس نے بنگال کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا۔ شمالی بنگال کا دارالحکومت لکھنؤتی ہوا اور خضر خاں عرف ملک پنڈر خلجی کو اس کا گورنر مقرر کیا گیا۔ مغربی بنگال کا دارالحکومت سیتگرام قرار پا یا اور اعظم الملک عرف عزالدین یحییٰ اسکے گورنر۔

سنار گاؤں مشرق بنگال کا دارالحکومت تھا اور بہرام خاں عرف تاتار خاں اسکے گورنر۔

یہ تقسیم جلد ہی ختم ہو گئی۔ اس مرتبہ فرخ دین مبارک شاہ (۴۹-۱۳۳۸) نے مشرق بنگال میں، علاؤالدین علی شاہ (۴۲-۱۳۴۰) نے لکھناتوی، شالی بنگال میں اور شمس الدین الیاس نے سپتگرام، مغربی بنگال، میں خود مختار ہونے کا اعلان کر دیا۔ دوبارہ جنگ چھڑ گئی۔ ہر ایک نے ایک دوسرے پر سبقت لے جانی چاہی۔ الیاس شاہ نے شالی بنگال پر چڑھائی کر دی۔ اور علی شاہ کو (۱۳۴۲) شکست دیکر آسے بڑی بے عزتی کے ساتھ مار ڈالا۔ اس کے بعد اس نے اڑیسہ۔ ترہت اور مشرق بنگال فتح کئے۔ اس طاقتور بادشاہ فخرالدین مبارک شاہ کی وفات پر اس کا بیٹا اختیارالدین غازی شاہ سنار گاؤں میں ۱۳۴۹ء میں تخت نشین ہوا۔ اسوقت تک الیاس شاہ کو مشرق بنگال پر حملہ کرنیکی جرات نہ ہوئی تھی۔ ۱۳۵۲ء میں غازی شاہ کا اچانک انتقال ہوا اور کوئی طاقتور بادشاہ سنار گاؤں کی باگ ڈور سنبھالنے کیلئے نہ رہا۔ الیاس شاہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر سنار گاؤں پر حملہ کر کے آسے فتح کر لیا اور بڑھکر مشرق اور جنوبی بنگال پر قابض ہو گیا۔

اسطرح الیاس شاہ مغرب میں پورے بہار اور اڑیسہ، شمال میں پورے شمالی بنگال، اور مشرق میں پورے مشرقی بنگال پر قابض ہو بیٹھا۔ مختصر یہ کہ چودھویں صدی میں الیاس شاہ مہا بنگال کا حکمران ہو گیا۔ یہ خود مختار بنگال کی مسلمان حکومت کی ابتدا تھی۔ اسکی ما بعد تاریخ پر آگے بحث کیجائیگی۔ کسی ملک کے سیاسی واقعات کا اسکی ثقافت پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، لیکن یہ اثر بتدریج ہوتا ہے۔ ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیاسی انقلاب کی وجہ سے ثقافت میں بھی دفعتاً انقلاب آجاتا ہے۔

بنگال میں ترکوں کا عہد لڑائیوں سے پر ہے۔ دلی سے فاصلہ کی بنا پر بنگال کے گورنر مرکز سے بغاوت کرنے پر ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ بعض اوقات انہوں نے اپنے نام کے سکے چلائے، نئی مسجدیں تعمیر کیں جہاں انکے نام کا خطبہ پڑھا جاتا۔ دلی کے سلطانوں کو بارہا بغاوت فرو کرنی پڑتی تھی۔ دلی کے شاہی دربار میں بنگال اسقدر بدنام تھا کہ اسکے دارالحکومت کو باغیوں کا اڈا کہا جاتا تھا۔

چنانچہ ترکوں کے عہد حکومت کے ۱۵۰ سال میں بنگال کو امن نصیب نہ ہوا۔ بنگال میں ابھی تک اسلامی معاشرہ اچھی طرح قائم نہ ہونے پایا تھا اور نہ بندہ ادب پر اس کا پوری طرح اثر پڑا تھا۔

باب دوم

دورِ تشکیل

ترکوں کے ڈیڑھ سو سالہ دورِ حکومت (۱۳۵۰-۱۲۰۱) میں چھوٹی موٹی شورشوں کے باوجود ایک اسلامی فضا پیدا ہو گئی۔ ویسے بھی ترکوں سے بہت پہلے صوفیوں اور درویشوں کی تبلیغ اور سودا گروں کی آمد و رفت سے بنگال اسلام سے روشناس ہو چکا تھا۔ ترکوں کے اقتدار سے مسلمان مستحکم ہو گئے۔ بنگالی ادب کی ترقی میں مسلمانوں نے جو حصہ لیا اس کو سمجھنے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام اپنے پیروؤں کی پوری زندگی پر کس طرح چھا جاتا ہے۔ بنگالی ادب کے لئے مسلمانوں نے جو کام کیا اس کا اندازہ لگانے کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ بنگالی ادب کی نشو و نما اسلام کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہوئی۔ ترکوں نے صرف جنگیں ہی نہیں لڑیں، ملک ہی فتح نہیں کئے، وہ اپنے ساتھ ایک ترقی یافتہ کچر اور اسلامی عقائد پر مبنی تہذیب بھی لائے جس نے مسلمانوں

ہی کو نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی متاثر کیا ۔

اس زمانے کی ایک ادبی تخلیق قابل ذکر ہے ۔ یہ ،، سنیا بورن ،، میں ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے ،، نرنجنیر رشنا ،، اور را مائی پنڈت نے لکھی ہے ۔ را مائی پنڈت کی ولادت اور اس کی تخلیقات کے صحیح سن و سال کے بارے میں اختلاف رائے ہے مگر اس پر سب متفق ہیں کہ اس کی شروع کی تخلیقات تیرھویں یا چودھویں صدی سے تعلق رکھتی ہیں ۔ داخلی شہادتوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ،، نرنجنیر رشنا ،، ترکوں کی فتح بنگالہ کے بعد لکھی گئی ۔ بعد کے نقل نویسوں نے اس کی زبان میں تبدیلیاں کر دیں لیکن اب بھی اس میں اسکی مخصوص چاشنی موجود ہے ۔ اس میں جے پور اڑیسہ اور مالوہ کے بسنے والے برہمنوں کے ،، شد ہر می ،، بدھوں پر مظالم کا نقشہ کھینچا گیا ہے ۔ اس میں ایک خیالی تصویر کھینچی گئی ہے کہ کس طرح ہندوؤں کے دیوی دیوتا یکایک مسلمانوں کے پیروں بزرگوں کا روپ دھار لیتے ہیں ۔ یہ تصویر بڑی ناقص ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بدھوں یا ہندوؤں کو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں قطعاً معلومات نہیں تھیں ۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ نظم بنگالی میں اسلام کے ابتدائی دور میں لکھی گئی ۔ ہم

یہاں اس نظم کا مفہوم درج کر رہے ہیں کیونکہ اس سے اس ملک کے اسلامی ماحول کی ابتدا کا اندازہ ہوتا ہے :-

”جج پور اڑیسہ میں سولہ سو ویدک برہمن ہیں - وہ نگم کانوں میں ڈال کر گلی گلی بھیک مانگتے ہیں - جو انہیں بھیک نہیں دیتا اسے سراپ دیتے ہیں - اس کا گھر بار بھسم کر ڈالتے ہیں - اپنے پرانے میں فرق نہیں کرتے اور مالدار کے ہر شخص سے تاوان لیتے ہیں - ان نے کرتوت حد سے گزر گئے ہیں - وہ بڑے طاقتور ہو گئے ہیں - شدھرمی کو یکسر نیست و نابود کرنے پر تلے ہوئے ہیں - وید پڑھتے ہیں تو ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے ، جس سے دیکھنے والے دھل جاتے ہیں - ہر شخص اس کا مطلب سمجھتا ہے اور خدا سے دعا مانگتا ہے کہ ”اے دھرم ہمیں بچالے - ہمیں کوئی اور نہیں بچا سکتا - برہمنوں نے دنیا کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے ، کیسا اندھیر ہے“

برہمنوں کے مظالم سے شدھرمی بودہ خوفزدہ اور پریشان تھے - اس میں شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ وہ برہمنوں کے پنجے سے نکل کر اور ترکوں کے ہاتھوں اسلام کی انسانیت نوازی

کے سلوک سے بہت خوش ہوئے ہوں گے اس لئے وہ برہمنوں کی تباہی سے خوش ہوئے اور بنگال میں اسلامی حکومت پر مسرور -

برہمنوں کی تباہی اور ترکوں کے تسلط کے ساتھ ہی برہمنوں کا اثر زائل ہونا شروع ہو گیا - اس خلا کو جس پر برہمن مدتوں سے قابض تھے مسلمانوں نے پورا کیا - بختیار اور اس کے امیر مسجدیں بناتے اور مولویوں اور خطیبوں سے جمعہ کے دن اپنے نام کا خطبہ پڑھواتے تھے - اس سے اور ان مدرسوں اور خانقاہوں سے جہاں درویش درس دیتے تھے اسلام پھیلا -

اسلام کی بنیاد جو بختیار کے عہد میں قائم ہو چکی تھی اس کے بعد بھی رہی - اس کا جانشین غیاث الدین پوزہ (۱۲۲۴ء - ۱۲۱۳ء) اس کی طرح مسجدیں بنواتا اور سیدوں، عالموں اور درویشوں کو وظیفے دیتا اور اس طرح اسلام کی ترقی کیلئے راستے ہموار کرتا گیا -

۱۲۲۵ ہجری میں مخدوم جلال الدین تبریزی نے بنگال میں تبلیغی کام شروع کیا - جب وہ پنڈوا پہنچے تو گوڑ کے تخت پر لکھمن سین قابض تھا - وہ خود اور اس کا درباری پنڈت

ہلایدہ مسرا ، مخدوم صاحب کی کرامات دیکھ کر حیران ہوئے
 اور ان کی بڑی آؤ بھگت کی ۔ انہوں نے پنڈوا میں ایک مسجد
 بنائی ۔ باغ لگایا ، خانقاہ قائم کئے ۔ جس سے ہزاروں
 غرب الوطن مسافروں ، مفلسوں کو لنگر بٹاتا تھا ۔ اس زمانے کی لکھی
 ہوئی ایک نظم ” شیخ شبودھیا “ ، میں مخدوم صاحب کی
 کرامات اور ان کی تبلیغ کا ذکر ملتا ہے ۔ اس نظم سے معلوم ہوتا
 ہے کہ اس کا کہنے والا پنڈت ہلایدہ تھا ۔ مخدوم جلال الدین
 تبریزی کا شاہ جلال مجرد یمنی سے ، جنہوں نے
 ۱۳۰۳ میں بنگال کے فیروز شاہ دہلوی (۱۳۲۲-۱۳۱۱) کے
 سپہ سالار سکندر غازی کی مدد سے سلہٹ فتح کیا ، کوئی
 تعلق نہیں ۔ ابن بطوطہ ۴۶-۱۳۴۵ ع میں بنگال سے گذرا تو
 شاہ جلال کی خدمت میں بھی حاضر ہوا ۔ وہ ۱۳۴۷ میں چین
 پہنچا تو شاہ جلال کی وفات کی خبر اس کو پہنچی ۔ بطوطہ
 نے لکھا ہے کہ وہ لائبے قد کے دبلے بدن کے آدمی تھے ۔
 ایک غار میں بڑے باد الہی میں غرق رہتے تھے ، دس دن
 رات روزہ رکھتے تھے اور گیارہویں دن گائے کے دودھ سے افطار
 کرتے تھے ۔ ایک گائے ان کی کل املاک تھی ۔ ان کی بدولت
 علاقے کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے ۔ سلہٹ میں اب

بھی لوگ شاہ جلال کے گیت گاتے ہیں۔

شاہ جلال تبریزی (وفات ۱۲۲۵) اور شاہ جلال مجرد یعنی (وفات ۱۳۴۷ء) نے جس کام کو شروع کیا تھا بعد کے صوفیوں اور درویشوں نے اس کو آگے بڑھایا۔ ان میں سب سے مشہور یہ تھے:- غازی ملک اکرام خاں جو ۱۲۱۴ میں بنگال آئے اور پاریل میں دفن ہوئے۔ انہوں نے ساری عمر ڈھا کے کے مانک گنج کے علاقے میں گزاری۔ خواجہ معین الدین چشتی کے مرید عبداللہ کرمانی بیر بھوم کے علاقے خستگیری کے رہنے والے (۱۲۳۶-۱۱۳۴ء) مخدوم شاہ محمد غزنوی عرف راہی پیر جو ۱۲۰۲ میں بردوان کے علاقے منگل کوٹ میں آئے۔ شاہ صفی الدین شہید جو تیرھویں صدی کے آخری زمانے میں فوت ہوئے اور سپتگرام کے علاقے ترینی میں عمر گزار کے چھوٹا پنڈوا میں دفن ہوئے۔ بدرالدین مبارک علامہ عرف بدر شاہ جو سلطان فخرالدین مبارک شاہ (۱۳۰۹-۱۳۳۴ء) کے زمانے میں ضلع جالگام میں رہتے تھے۔ مخدوم شاہ دولہ جو ۱۲۵۰ عیسوی میں بقبدحیات تھے اور بوگرہ اور پینا کے رہنے والے تھے جو بیس برکھ کے علاقے بلندہ کے سید عباس علی مکی عرف پیر گورا چاند، جو ۱۳۲۳ عیسوی میں زندہ تھے۔ اور ان سب سے مشہور اور بے

مثال محقق اور مذہبی عالم عطا ، جو ۱۳۰۰ اور ۱۳۵۰ کے درمیان دیناج پور میں تبلیغ اسلام کرتے تھے ۔

ان بزرگوں کی قوت اور ان کی تبلیغ کے خلوص کا اندازہ لگانے کے لئے ضروری ہے کہ اس عہد کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے ۔ ، مثلاً ۱۲۸۸ میں لکھناتوی کے گور کو لے لیجئے جو اس زمانے میں درویشوں کے ہندوستانی فرقہ ' قلندریہ ' کا مرکز تھا ۔ کہا جاتا ہے کہ اس فرقے کے پیشوا نے سلطان غیاث الدین طغرل کو (۱۲۸۱-۱۲۶۸) دہلی سے باغی ہو جانے کا مشورہ دیا ۔ سلطان نے ان درویشوں کو تین من سونا نذر کیا ۔ اس فرقے کے درویش ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کے کنگن پہنتے تھے ۔ سونا ملا تو وہ سونے کے کنگن پہننے لگے ۔ طغرل کی شکست کے بعد پیشوا کو موت کی سزا دی گئی ، مگر یہ فرقہ نہ مٹایا جاسکا ۔

اس واقعے کی اہمیت سمجھنے کے لئے ہمیں ابن بطوطہ کا مطالعہ کرنا چاہئے ۔ اس کا بیان ہے کہ فخر الدین مبارک شاہ کے زمانے میں ان درویشوں کی کرامات شہر سے باہر تھیں ۔ کشتی کا کرایہ ان کو معاف تھا ۔ شہر پہنچتے ہی انہیں نصف دینار کا نذرانہ ملتا تھا ۔ سلطان کو ان درویشوں پر اتنا اعتماد ہو چکا

تھا کہ اس نے ایک درویش ، پیدا ، کو ست روں (چاندنام)
 کا گورنر مقرر کر دیا ۔ پیدا بانی ہو گیا اور اس نے سلطان کے
 فرزند کو موت کے گھاٹ اتار دیا ۔ سلطان نے چاندنام جابر اس
 کی سرٹوشی کرنی چاہی ، مگر پیدا ستار روں بھاگ گیا ۔ پھر
 وہاں اسے گرفتار کر کے قتل کیا گیا ۔ ابن بطوطہ کو یہ بھی
 معلوم ہوا کہ درویش بدرالدین علامہ عرف ” بدر پیر “ نے سلطان
 فخر الدین کے ایک جنرل ، بادل خان کو چاندنام فتح کرنے
 کے لئے بھیجا ۔ بدر پیر کا بنگال پر جو اثر تھا اس کا آپ اس بات سے
 اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج بھی مشرق بنگال کے مانجھی
 جب طوفانی ندیوں میں گھر جاتے ہیں تو پکارتے ہیں :
 ” اللہ نبی ، پنج پیر بدر بدر ! “

بنگال کے دیونے کیونے میں مسلم کچر پھیل گیا ۔
 درویشوں کی حیات نام عوام کے لئے نمونہ بنی ، جو پہلے
 غنہ پرہمنوں کے زبر اثر تھے اور جب غنہ و راج کے ساتھ
 پرہمنوں کے مسائل ختم ہو گئے تو انہوں نے اطمینان کا سانس
 لیا ۔ عام لوگ مسلمانوں کو جنہوں نے انہیں طویل سلامی سے
 حجاز آیا تھا ، اپنا نجات دہندہ تصور کرتے تھے ۔

لڑائیوں کی فتح بنگال کے بعد غیر مسکوں کے مسلمانوں کی

ایک بڑی تعداد بنگال آنے لگی جن میں سے کچھ تو قسمت
 آزمانے آتے تھے، کچھ تجارت کے سلسلے میں اور کچھ اپنے
 ملکوں سے بھاگ کر پناہ لینے کے لئے - بختیار اور اس کے
 جرنیلوں کے ساتھ آئے ہوئے سپاہی یا تو غیر شادی شدہ تھے
 یا بیویاں ساتھ نہ لائے تھے - انہوں نے، نیز بہت سے دوسرے
 مسلمانوں نے، بنگال میں شادیاں کر لیں اور یہیں کے ہو رہے -
 تھوڑے عرصے کے بعد مسلمان بنگال میں ایک تہذیبی
 قوت بن گئے -

باب سوم

ترکوں کے عہد میں بنگالی ادب

ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلامی کلچر سے بنگال میں علمی احیاء کی بنیاد پڑی اور اب بنگال ایک نفسیاتی انقلاب سے دوچار ہونے لگا۔ بنگال کی دنیا دو حصوں میں منقسم تھی۔ ایک نئی تنومند اسلامی دنیا تھی اور دوسری قدیم، خستہ حال، شکستہ اور رسوم زدہ ہندو دنیا۔

اس عبوری دور میں کسی تخلیقی تحریک کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن اس دور میں بھی گیت اور رزمیہ نظمیں ضرور لکھی گئی ہوں گی جن میں سے ایک اب تک باقی ہے۔ اس کا نام ”نربخنیر رشما“ ہے اور اسے رامائی پنڈت نے تیرھویں صدی میں لکھا تھا۔

بارھویں صدی تک بنگالی ادب ابھی ابتدائی دور میں تھا۔ البتہ ”چریاپدا“، میں کچھ کچھ پختگی پائی جاتی ہے۔ یہ فیاس کرنا لچھہ مشکل نہیں کہ ”اپ بھرنش“ کی مخصوص فضا

اور چریا کے اسلوب جو بعد کی ہنگامی زبان کی خصوصیت نہیں ،
 ترکوں ہی کے زمانے میں داخل ہوئے تھے۔ ”پرا لرت ہونجالیہ“
 زبان میں نظموں کا ایک مجموعہ ہے ، جس میں اس کی مثالیں
 ملتی ہیں۔ یہ مجموعہ چودھویں صدی میں مرتب کیا گیا تھا
 جس میں پرا لرت کی بحروں کی مختلف اقسام اور خصوصیات بتائی
 گئی ہیں۔ اسی قسم کے اور مجموعے بھی ترکوں کے ابتدائی
 دور میں مرتب کئے گئے ہوں گے ، کیونکہ ان نظموں کی
 زبان ”چریا پدا“ سے بہت ملتی جلتی ہے۔ یہ نظم ”تری پدی“ ،
 بحر میں لکھی گئی ہے۔ اس کے فوراً بعد کے ہنگامی ادب میں
 یہ بحر عام طور سے رائج ہو گئی ، ہنگامی پرا لرت کا ملمع ایسا
 ہلکا ہے کہ ہنگامی کی اپنی خصوصیات واضح رہتی ہیں۔ اس
 زبان کو پرا لرت کی بجائے قدیم ہنگامی کہا جائے تو زیادہ
 درست ہوگا۔

”شیخ شہودائے“ میں بھی ، جو سنسکرت کی کتاب ہے ،
 اسی قسم کا ایک گیت ملتا ہے۔ جس میں شیخ جلال الدین
 تبریزی کی کرامات کا ذکر ہے۔ اس کی زبان اور اس میں آئے
 ہوئے بعض ناموں کے ذکر سے جو اس زمانے کے درویشوں سے
 مشابہ ہیں ، بعض محقق یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ نظم

ملازمہ مسرہ کی لکھی ہوئی نہیں ہے ۔ لیکن بہت نزدیک اس کا مطلع ، یعنی وہ مصرع جہاں ساعر کا نام آتا ہے ، کافی اہم ہے ۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس دور کے بعد کی نہیں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان نقل نویسوں نے اس میں اپنے طور پر کچھ بدلاواں کردی ہوں ۔ لیکن یہ ماننا یوں کہ ”مصرع“ جو ذیل ۲۰ پر ہوں صدی کے ابتدائی زمانے میں لکھی گئی تھی ۔

اس کتاب کی تخریق سے چار سو سال قبل ہنگائی مسلمان درویشوں سے آشنا ہونے شروع ہوئے تھے ، اس لئے اس کتاب میں ان کی کرامات کا ذکر کچھ عجیب معلوم نہیں ہونا ۔ یہ سنسکرت میں لکھی گئی ہے تاہم ہنگائی ادب میں اس کا بڑا اونچا مقام ہے جس کی وجوہات یہ ہیں :

(الف) اس کی سنسکرت نثر اس زمانے کی ہنگائی سے

مسار ہے ۔

(ب) اس میں قدیم ہنگائی کی مثالیں ملتی ہیں جن میں

بہر لئے شاعرات کی داستانیں ، عشقیہ کثیت اور ”خان“ کے احوال خاص طور سے قابل ذکر ہیں ۔

(ج) اس سے ہمیں بالواسطہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں

کا ہنگائی ادب میں کہاں کہاں حصہ ہے ۔

پیر کی کرامات کی تین کہانیوں میں سے پہلی ، (چھٹی
 ہوئی کتاب کا صفحہ ۱۲) اور دوسری ، (صفحہ ۹۵) بہت چھوٹی
 ہیں۔ لیکن تیسری ، (صفحہ ۹۴-۹۳) ، کافی لمبی ہے ۔ سولہویں
 سترھویں اور اٹھارویں صدی کی جتنی داستانیں ہم تک پہنچی
 ہیں ، ان میں سے یہ قدیم ترین ہیں ۔ جذبات تصنع سے پاک
 ہیں اور غیر قدرتی یا خلوص سے عاری محسوس نہیں ہوتے گو
 ان کا مصنف ہندو ہے ۔ ہندو اول اول مسلمان درویشوں کو
 دیوتاؤں کے الگ بھگ سمجھتے تھے ۔ لیکن مسلمان انہیں اللہ
 کے نیک بندے جان کے ان کا احترام کرتے تھے ۔ ہندو زندہ
 دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے جن کی قوتوں کا مظاہر وہ ان
 پیروں کے افعال و کرامات کو سمجھتے تھے ۔ ان کی مدح سرائی
 انسانی عظمت کی مدح سرائی نہ تھی ۔

”شیخ شہودائے“ میں پیروں کی عظمت کے بیان کی وجوہات
 وہی ہیں جن کی بنا پر بعد میں شری چیتنیا کی زندگی اور عظمت
 پر کتاب لکھی اور پسند کی گئی ۔

”خان کے اقوال“ ، بھی قدیم ہندو کا ایک نمونہ ہیں ۔
 ان کی زبان بعد کے زمانے میں تبدیل کی گئی ہے لیکن ان کی
 قدیم خصوصیات پر تبہ نہیں کیا جاسکتا ۔ یہ اقوال زراعت ،

روزمرہ کے معاملات ، موسم ، اور ایسی ہی دوسری باتوں کے بارے میں سیکڑوں برس کے تجربے کا نچوڑ ہیں ۔

” شیخ شہو دائے “ کا عشقیہ گیت قدیم بنگالی ادب میں اس قسم کے گیت کی واحد مثال ہے ۔ قدیم بنگالی میں شاید ہی کوئی گیت کسی ایک فرد پر لکھا گیا ہو ۔ بیسویں صدی میں عوامی ادب کے جتنے مجموعے چھپے ہیں ان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو بندرھویر صدی سے پہلے کی لکھی ہوئی ہو ، اس لحاظ سے یہ گیت بے حد اہم ہے ۔ ایک کہانی جو اس نظم میں بیان کی گئی شاید دلچسپی کا باعث ہوگی :

” میں ایک ودھوا ہوں ۔ روز گنگا اشنان کے لئے جاتی ہوں ۔ مجھ سے ایک بھول ہو گئی ، لیکن آندھی سے جھاڑیاں تو نہیں ٹوٹیں ۔ اس بھول کا ذکر چھوڑو ‘ مجھے کھر جانا ہے ۔ سمندر میں لوہے کی ایک کان ہے ۔ میں ہانہ جوڑتی ہوں ۔ ہے ابشور ‘ میری عزت کی رکھشا کرنا ! بڑی کٹھنائی ہے ۔ مگر اس سے نکلنے کا ایک راستہ بھی ہے ۔ اچھے کپڑے پہنتے والوں سے بھیڑیا بھی ڈرتا ہے ۔ میں تیرے حیرن پڑتی ہوں ۔ سورسھوری گنگا ہمارے درمیان بہ رہی ہے میں اپنے تن پر سری دھند کا

چندان ملتی ہوں تو ٹھنڈک پہنچتی ہے، لیکن رات کو
 تو آگ ہی لگ جاتی ہے۔ میرا سینہ جوش کے مارے
 ابھر آنا ہے۔ گرمی بڑھتی جاتی ہے۔ جوانی کا بوجھ اٹھائے
 جیون بتا رہی ہوں۔۔۔۔ لیکن موت نہیں آتی۔ آنسو
 دلوں سے ڈھل رہے ہیں۔ آتما تن میں بے کار ہے لیکن
 من سے ڈر نہیں جاسکتا۔ آہیں چاروں اور کونج کر میری
 ہنسی اڑاتی ہیں۔ ناریل آندھی بنا ہی نوٹ پڑے۔ ناریل
 کا سڑ دھرتی ہر آن گرا۔ میرے مکھ پر جھریاں کڑی
 گئیں۔ بالم جاؤ اب کاہے کا ڈر۔

حکومت

آزاد مسلم بنگال

(۱۳۵۰ء سے ۱۵۴۶ء تک)

باب اول

سیاہی پس منظر

گوڑ میں سلطان شمس الدین الیاس شاہ کے عروج ۱۳۷۷-۱۳۸۲ کے ساتھ بنگال میں ترکوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ الیاس شاہ صاحب نظر آدمی تھا۔ بنگالی زبان اور ادب کی مرپرستی کر کے اس نے بنگال میں مسلم کچر کے احیاء کا ایک نیا دور شروع کیا۔ ۱۳۵۰ سے داؤد خاں کے زوال تک، جو ۱۵۷۶ء میں واقع ہوا، گوڑ کا دربار بنگال کا تہذیبی مرکز رہا۔

مسلمان بادشاہوں کی مسلسل حکومت سے ادب اور آرٹ کی ترقی کیلئے موزوں فضا پیدا ہو گئی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ان کی حکومت مقامی باشندوں کیلئے اتنی روادارانہ، فراخ دل اور آزاد خیال تھی کہ مقامی ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد اسلام کی

نہایت ہی موت سے متاثر ہو کر اپنے آپ مسلمان ہو گئی اور اپنے سابق
 طرح کے مقامی رسم و رواج بھی اے آئی۔ روز کی کئی
 مسجدیں اب بھی اس امر کی گواہی دیتی ہیں۔ سلطان بوسف شاہ
 کی ۱۵۷۸ء میں بنائی ہوئی ”لوٹن“ مسجد درباری رقصہ
 میرا بائی کی یاد دہے۔ بنائی بول چال میں ”نرتن“ بمعنی
 ناز کی جگہ ”لوٹن“ استعمال ہوتا ہے۔ تناسب اور حسن و آرائش
 میں یہ مسجد کوڑ بھر میں ہے مثال ہے۔ اسی طرح ”راج بی بی“
 کی مسجد ہے جو کوتوالی دروازے کے جنوب مشرق میں بالوا اور
 کھانٹا کی جھیلوں کے درمیان واقع ہے۔ اس کوتوالی کے دروازے
 کے قریب ’پیٹھا والی مسجد‘ ہے جو کوڑ کے شاہی حرم میں
 مٹھائی بانٹنے کی رسم کا نقشہ پتھر پر پیش کرتی ہے۔ یہاں ہر رات
 عذروں کا اسلام قبول کرنا اتنی اہمیت کی بات نہیں جتنی اہمیت
 کی بات یہ ہے کہ بنائی زبان دربار کی حدود میں داخل ہو کے
 اچھی طرح پھر کر چکی نہیں جہاں اسے ترقی کے مواقع اور
 سرپرستی حاصل ہوئی۔

سلطان غیاث الدین اعظم شاہ نے زمانے میں بنائی ادب کی
 ترقی کیلئے ایک اور اہم قدم اٹھایا کیا۔ اس نے نہ صرف ”حافظ
 شیرازی“ کو بلاوا بھیجا بلکہ مائتھیلی شاعر، ودیا پتی اور پٹنل

کے پہلے مسلمان شاعر محمد صغیر کی بھی سرپرستی کی - و دیابتی
نے بعد میں ایک نظم میں سلطان غیاث الدین اعظم شاہ کی مدح کی
اور اسے "پر بھوکیاں دبوسرتان"، کہا ہے - وہ لکھتا ہے :

شہنشاہوں میں سب سے زیادہ عالم اور مذہبی

جسے دنیا میں دیوتاؤں کا اوتار مانا جاتا ہے

جو عوام کے لئے مجسم انصاف ہے

سلطان عظیم غیاث عالم ہنا ہے

میں ساری عمر یہ محسوس کرتا رہا ہوں

کہ اس کی عزت کرنے سے بڑی کوئی نیکی نہیں

سلطان غیاث الدین ایک عظیم حکمران تھا لیکن تاریخ

اسے کچر کے سر پرست کی عظیم تر حیثیت سے یاد کرے گی -

فارسی ، مانیتھلی اور ہندو ادب کو ترقی دے کے وہ لافانی

ہو گیا ہے -

ہندو پر مسلمانوں کے تسلط کے بعد بھی ہندو جاگیرداری

کچھ مدت قائم رہی - یہ جاگیر دار زیادہ تر ہندو

تھے جن میں شمالی ہندو کا راجہ گنیش زیادہ مشہور ہے -

راجہ کنیش نے ۱۱۴۰ء میں کوڑ کے تخت پر قبضہ کر لیا ،

لیکن ہندو کے مشہور درویش شیخ نور الدین قطب عالم ،

جو مسلمانوں کے با اثر رہنما تھے کی تبلیغ سے راجہ کنیش کا فرزند ”جادو“ مسلمان ہو گیا۔ ”جادو“ نے سلطان جلال الدین محمد شاہ کے نام سے بنگال پر ۱۴ برس حکومت کی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا شمس الدین تخت نشین ہوا جس نے ۱۴۳۱ سے ۱۴۴۲ تک، گیارہ برس حکومت کی۔

گویا مسلمانوں کی فتح بنگال کے ایک صدی کے اندر اندر عنان حکومت ایک مقامی مسلمان کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اس صدی کے آخری ۲۸ سال بنگالی ادب کے لئے خاص طور سے اہم ہیں کیونکہ اس زمانے میں سیاسی، تہذیبی، ادبی میدانوں میں انقلاب آیا۔ دربار میں بنگالی زبان اور ادب جگہ پا چکے تھے، لیکن اب ان کو شاہ کی ذاتی سرپرستی اور قبول عام نصیب ہوا۔ بنگالی ”راماین“ کا مصنف کرتی واش، پہلا بنگالی ادیب تھا جس نے سلطان جلال الدین کے دربار میں اپنے اشعار پڑھے۔ ان کو سن کر سلطان نے پھولوں کی مالا اس کے گے میں ڈال کر عزت بخشی۔ ”و کرتی“ نے اپنے ان اشعار میں بادشاہ کا نام نہیں لیا، مگر جدید تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس کی مراد جلال الدین ہی سے ہے۔

بنگالی ادب کے قبول عام پانے سے بڑے دور رس نتائج نکلتے۔

اس خاندان کا تیسرا بادشاہ شمس الدین احمد تھا (۱۴۴۱-۱۴۴۲)۔ معلوم نہیں اس نے اپنے عہد کے کسی شاعر کو سرفراز کیا یا نہیں، مگر یہ مسلمہ امر ہے کہ اس کے عہد میں چنڈی داس پیدا ہوا۔ چنڈی داس کے صوفی ہمعصر ”رمی“ کے کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ چنڈی داس گوڑ کے دربار میں بھی پہنچا جہاں اس نے اپنا کلام سنایا۔ اس بات کے شواہد بھی موجود ہیں کہ چھوٹے، بڑے، امیر اور راجکُن وغیرہ اس دور میں گوڑ کا تتبع کیا کرتے تھے۔

۱۴۴۲ میں الیاس شاہ کا خاندان پھر گوڑ پر قابض ہو گیا اور اس خاندان کے چار بادشاہوں نے ۴۵ سال حکومت کی۔ اس زمانے میں بنکلی کو دربار میں مستقل حیثیت حاصل رہی۔ مالا دھر باسو، زین الدین اور دھرواند مسرا اس بات کی مثال ہیں۔

مالا دھر باسو نے سات سال (۱۴۸۰-۱۴۷۳) میں ... سری کرشن وجے، لکھی۔ سلطان اسے دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ اس نے اسے ”گن راج خان“ کا خطاب بخشا۔ سلطان شمس الدین یوسف شاہ، (۱۴۸۱-۱۴۷۴)، بنگالی کی سرپرستی کے لئے مشہور ہے۔ اس نے زین الدین کی حوصلہ افزائی کی

کہ وہ رسول کریم کی شان میں ایک مثنوی لکھے۔ اس مثنوی کا نام ”رسول وجے“ ہے۔

اس خاندان کے آخری حکمران، سلطان جلال الدین فتح شاہ کے عہد میں ۱۸۴۵ء میں دھرواند سمرانے اپنی مشہور سماجی تاریخ ”مہاونشاوی“ لکھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ادبی کام اس زمانے کی تہذیب کا ایک جزو بن چکا تھا۔

الیاس شاہ کے خاندان کا دور ختم ہونے کے بعد سات سال تک ادبی کام کی کوئی شہادت موجود نہیں۔ پھر ۱۸۹۳ء میں حسین شاہ گوڑ کے تخت پر بیٹھا۔ اس کے بعد ۱۸۹۳ء سے ۱۹۳۸ء تک ۴۵ سال ہنگالی زبان اور ادب خوب پہلے پہلے۔

حسین شاہ اور اس کے خاندان کی ادب نوازی اور سر پرستی نے ادب کی ترقی کی نئی راہیں دکھائیں۔

حسین شاہ علوم و ثقافت اسلامی سے کئی طور پر بہرہ ور ہونے کے ساتھ ساتھ وسیع المنظر اور عالی خیال حکمران بھی تھا، وہ نسلاً عرب تھا مگر اس نے ایک ہنگالی خاندان میں شادی کی تھی، جس سے اس کا رشتہ ہنگالیوں سے بہت گہرا ہو گیا تھا۔ اس سے ہنگال نو بہت فائدہ ہوا۔ نئی وجے گمنا نے، جہ موضع

فلاشری (باریسال) کا رہنے والا تھا، اپنی کتاب ”منسا منگل“ کے دیباچے میں (جوسن ۱۴۱۶ء—شا کا یا ۱۴۹۴ء کی تصنیف ہے)، حسین شاہ کی تعریف میں زور قلم صرف کیا ہے۔ چوبیس پرگنہ کے بشیرھاٹ سب ڈویژن کے گاؤں ویدیا کے ایک شاعر نے بھی حسین شاہ کی بہت تعریف کی ہے۔

”برج بولی“ میں شعر کہنے کا رواج بھی اسی زمانے میں شروع ہوا۔ ”شری کھنڈ“ کا شاعر جسراج خان حسین شاہ کا ملازم تھا۔ اس نے جہاں کہیں سلطان کی تعریف کی ہے اس میں اپنی وفاداری سے کہیں زیادہ شاہ کی بنگالی ادب سے شیفگی پر زور دیا ہے۔ اگر اس نے اپنے ممدوح کو ”زیور دنیا“، کے لقب سے یاد کیا ہے تو اسے قصیدہ گوئی کہا جاسکتا ہے لیکن جب وہ اس کے منجھے ہوئے ادبی مذاق کا ذکر کرتا ہے تو کوئی مبالغہ نہیں کرتا۔

حسین شاہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہندوؤں کے مذہبی صحیفوں کا بنگالی میں ترجمہ کروانا ہے۔ اس کے جرنیل، پراگل خان، کی ہدایت پر، جس نے کٹک اور تریپورہ فتح کیا، کوندرا بریشور نے ”مہابھارت“ پنجالی میں لکھی جو ’پراگلی مہابھارت‘ کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ حسین شاہ کے

بارے میں وہ لکھتا ہے :-

ایشور کے اوتار کی طرح اس کلجگ میں

دنیا بھر میں نامور

سلطان علاؤ الدین شاہ گوڑ جس کی شہرت

ترلوک کی حدیں پھاند چکی ہے ۔

”ودیا سندر“ کی منظوم داستان بھی حسین شاہ ہی کے دور

میں لکھی گئی ۔ ضلع میمن سنگھ کے ایک برہمن کو جس کا نام

”کا کا“ تھا اس کے ہم مذہبوں نے اپنے مت سے خارج کر دیا ۔

اس نے ایک مسلمان پیر سے بیعت کر لی ۔ ”ودیا سندر“ اس نے

اپنے پیر کی ہدایت پر ۱۵۰۲ء میں لکھی جو ”ست پیر“ کی

روحانی عظمت کا بیان ہے ۔

’منسا منگل‘ کی عوامی داستان بنگالی ادب کی نئی ہیئت

”برج بولی“ کا رواج ، ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کا بنگالی

ترجمہ ، بنگالی مہابھارت اور دیو مالا کی مشہور کہانی ”ودیا سندر“

یہ سب کارنامے ، جنہوں نے بنگالی ادب کو مالا مال کیا ،

حسین شاہ ہی کے عہد کی یادگار ہیں ۔

اس عہد کا ایک اور قابل ذکر واقعہ چیتیا کا ظہور ہے ،

(۱۵۳۳-۱۸۸۶ء) جو وننومت کا پرچارک تھا۔ اس نے وننومت پر بہت کچھ لکھا جو بعد میں بنالی ادب کا بہت قیمتی سرمایہ قرار دیا گیا۔

اس کے بعد اس کے بیٹے نصیر الدین شاہ (۱۵۳۱-۱۵۱۹ء) نے بنالی ادب کی سرپرستی جاری رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی ”مہا بھارت“ کا بنالی میں ترجمہ کرایا۔ ودیا پتی کوی رنجن شری کھنڈ شاعر نے اپنے ”ورج بولی“ کے کلام میں سلطان کا بہت احترام سے ذکر کیا ہے :-

”اور بورے سوچ بچار کے بعد کوی ودیا پتی کہتا ہے :

سلطان ناصر شاہ شہد کی مکھی کے سمان خوش ہے جو

کنول کے نام اپنا پیت کا سندیسہ بھول چکا ہو۔“

ایک مسلمان شاعر شیخ کبیر نے بھی اپنے ”ورج

بولی“ کلام میں ایسے ہی احترام سے اس کا ذکر

کیا ہے :

”عاجز شیخ کبیر اس کی (بادشاہ) کی عظمت کو

جانتے ہوئے کہتا ہے کہ سلطان نصیر شاہ کنولوں کے

جھرمٹ میں کم ہو گیا۔“

ادب کی محبت اس خاندان کے بادشاہوں کا ورثہ ہے۔ نصرت شاہ کا بیٹا علاؤالدین فیروز شاہ چند ہی مہینے حکمراں رہا، لیکن اس نے بھی کوی شری دھار کو ”ودیا سندرز“ لکھنے پر مامور کیا۔ شری دھار لکھتا ہے:

نصیر شاہ کا سندرز پوت

سب گنوں کا ماہر ہے گنوں میں مہماتی ہوئی
شہد کی مکھی کی طرح سری فیروز شاہ ولیعہد کو
کون نہیں جانتا۔ کوی راج شری دھر پنچالی انچہروں میں
اسکی بڑائی کرتا ہے،

فیروز شاہ کے چچا غیاث الدین محمود نے ۱۵۳۳ء سے
۱۵۳۸ء تک پانچ سال حکومت کی۔ برندا بنی داس (۱۵۰۶
- ۱۵۸۹ء) کی ”چیتینا بھگوت“ اور لوکن داس کی
”چیتینا منگل“، اسی زمانے میں لکھی گئی اور ”بنسی بدن“،
بھی اسی دور میں مشہور ہوئی۔

بنڈالی ادب کی بنیاد مضبوط ہو چکی تھی اور عہد افغانی
آئے آئندہ پچیس سال میں اسے مزید ترقی ہوتی چلی گئی۔ مکنا
رام سین، رام چندر خان، جے نند، رکھو ناتھ پنڈت، مادھو آزاریہ،
بنسی داس چند راوی، گنین داس اور گووند داس جیسے باکمال

شعرا اسی زمانے کی یاد گار ہیں۔

اس زمانے میں ہنگالی رسم الخط مروج تھا۔ شیر شاہ کی ایک توپ پر اس کا نام اسی رسم الخط میں لکھا ہے۔ عیسیٰ خان کی ایک توپ پر (۱۵۷۵ء) "شری عیسیٰ خان" لکھا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں شاہوں اور مہتمموں نے اس رسم الخط کو قبول کر لیا تھا۔ راجشاہی کے روزنامہ عجائب دہرہ میں ۱۵۳۳ء کے زمانے کا ایک پتھر ہے جس پر ہنگالی رسم الخط میں سنسکرت لکھی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہنگالی اتنا رواج پا چکی تھی کہ سنسکرت بھی اسی میں لکھی جاتی تھی۔ بد کتبہ سولہویں صدی کے ابتدائی ہنگالی رسم الخط کا نمونہ ہے۔ نور باز خاں کے بیٹے فارس خاں وزیر اعظم نے ایک ہل بنوایا تھا جس کی یاد گار بد کتبہ ہے۔

یہاں بد ذکر کردینا مناسب ہوگا کہ انیسویں صدی کے شروع میں ہنگالی ادیبوں کے ایک گروہ نے مذہبی کتابیں عربی رسم الخط اور ہنگالی زبان میں لکھنی شروع کیں۔ اس دور کے ایک ہنگالی شاعر محمد جان نے مشہور کتاب "نہز مہانتا باا" ۱۸۵۲ء میں لکھی۔ اس کے چھ مسودے اب تک مل چکے ہیں، جن میں چار ہنگالی رسم الخط میں ہیں اور دو عربی میں۔ ۱۸۵۲ء سے پہلے کی عربی رسم الخط میں لکھی ہوئی کوئی ہنگالی کتاب موجود نہیں۔ لیکن علاؤل کی "پد ماوتی" جو ڈیڑھ سو سال پہلے کی ہے، اور عربی رسم الخط میں لکھی ہوئی ہنگالی کتاب ہے۔

باب دوم

تہذیبی پس منظر

ہم مسلم بنگال کے تہذیبی پس منظر کا ذکر کر چکے ہیں اور یہ جان چکے ہیں کہ اس عہد کا ایک کارنامہ بنگالی زبان اور ادب کی ترقی تھا۔ اس زمانے میں مختلف ضروریات کے لئے لوگ بنگالی لکھتے پڑھتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کے آنے کے بعد بھی ہندوؤں کی مذہبی زبان سنسکرت تھی جس کی عوام کے دل میں بڑی توقیر تھی۔ مسلمانوں کے زمانے میں سنسکرت کی درباری زبان کی حیثیت جاتی رہی، لیکن بہت سے مسلمان عالموں نے اس زبان کو ہندو کا چرک و سمجھنے کی غرض سے پڑھا۔ اس بات کی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ مسلمانوں نے سنسکرت کو نفرت کی نظر سے دیکھا ہو اور یہ قدرتی امر ہے، کیونکہ جب ایک قوم عظمت کو پہنچ جاتی ہے تو کوشش کرتی ہے کہ دنیا بھر کی زبانوں میں جو علم بھرا پڑا ہے، جہاں تک ممکن ہو، اسے حاصل کرے۔

ہنگائی مسلمان ایک ترقی پذیر قوم ہونے کی حیثیت سے اس اصول سے مستثنیٰ نہ تھے لیکن ان کے فکر و خیال کا منبع روادارانہ اسلامی عقائد و ثقافت ہی تھے۔

اس بات کے کافی شواہد موجود ہیں کہ مسلمان اس زمانے میں اور ترکوں کے زمانے میں عربی اور فارسی پڑھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی ابتدا سے ہماری آزادی کی منزل تک کے تمام سنگی کتبے سب عربی میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسلمان اس زبان سے متعلق ہونا فرض منصبی سمجھتے تھے کیونکہ یہ ان کی توانا مذہبی روایتوں کی حامل تھی۔ وہ ہر مسلمان مرد عورت کے لئے لکھنا پڑھنا ایک ضروری فرض سمجھتے تھے۔ ہنگائی کی نشو و نما پر عربی کے جواہرات بڑے وہ ظاہر ہیں۔ فارسی درباری زبان تھی۔ اس کے واسطے سے عربی کے الفاظ کافی حد تک ہنگائی میں داخل ہوئے۔ مگر بلا واسطہ طور پر بھی ہنگائی نے عربی الفاظ کا ایک قابل ذکر ذخیرہ قبول کیا۔ ہم آگے چل کر بیان کریں گے کہ مسلمانوں نے ہنگائی میں مذہبی کتابیں تصنیف کیں جو عربی زبان اور ادب کے براہ راست مطالعہ کا نتیجہ ہیں۔ مسلمانوں کے دور افتادار میں فارسی مستقل طور پر سرکاری زبان رہی۔

ہندو اور مسلمان دونوں یہ زبان پڑھا کرتے تھے۔ بعض تو محض اس وجہ سے کہ یہ درباری زبان تھی، لیکن بہت سے اس لئے کہ مسلمانوں کے کلچر کو سمجھ سکیں۔ جے نند کی ”چیتیا منگل“ سے ہمیں ملک کے ہندوؤں پر مسلمانوں کے رہن سہن اور فارسی ادب کے بتدریج اثرات کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ جے نند جٹائی اور سدھائی کا، جو بعد میں شری چیتیا کے چیلے ہوئے، ان الفاظ میں ذکر کرتا ہے اور ہندوؤں کے آداب کا بھی نقشہ کھینچتا ہے کہ:-

”برہمن ڈاڑھی رکھتا ہے۔ فارسی بڑھتا ہے۔ موزے پہنتا ہے۔ ایک ہاتھ میں لکڑی، دوسرے میں کمان رکھتا ہے اور مثنوی بھی سناتا ہے،۔ قدرتی طور پر ہندو بھی فارسی ادب اور زبان سے اثر پذیر تھے۔ یہ اثرات زیادہ تر نفس مضمون، تخیل اور اس ملک کی زبان اور تراجم میں نمایاں ہیں۔

ہمارے کلچر میں زبان نے بعد اسلامی کردار کو اہمیت حاصل ہے۔ مسلمانوں نے دور فرمانروائی نے ساتھ اسلام ملک میں مستقل طور پر قائم ہو گیا۔ بنگال کی آزادی سے پہلے اسلام اس ملک میں دور تک نہیں پھیلا تھا۔ اسلامی فتوحات نے اسلام بھی خوب پھیلا ہوا۔ مسلمان جرنیلوں نے نئے نئے

علامہ مزارے اور صوفیوں اور درویشوں نے زور شور سے تبلیغ
 جاری رکھی۔ اس سلسلہ میں خاص طور سے مشہور بزرگوں کے
 نام یہ ہیں: اخی سراج الدین، کوڑ - (وفات ۱۳۵۷)
 شیخ علاؤالحق، پندوا (وفات ۱۳۹۸)۔ نور قطب عالم - (وفات
 ۱۴۱۶) شاہ انور قلی حلوائی، فرفرہ - ہکلی (وفات ۱۳۷۵)۔
 شاہ اسماعیل غازی، رنگپور (۱۴۷۴ میں قتل کے گئے) خان
 جمہاں، دھننا (وفات ۱۴۵۸)، حاجی بابا صاحب، سنار دؤں (وفات
 ۱۵۰۶) شاہ جلال - سمبٹ (وفات ۱۳۴۶)۔ شاہ محسن اولیا،
 جہانگم (وفات ۱۳۹۷)۔ پیر بدر - (زمانہ فخر الدین، مبارک شاہ)،
 راستی شاہ، لہرہ (۱۳۵۱ تا ۱۳۸۸) مولانا برخوردار، کوڑ (۱۴۸۶
 سے پہلے)، مولانا عطا، دیوا ٹوٹ (وفات ۱۳۵۵)، مولانا شاہ دولہ
 راج شامی (۱۵۱۹ میں زندہ تھے) شاہ چاند عرف دادا پیر،
 مرہٹ آباد (۱۴۹۳ تا ۱۵۱۹) سید جلال الدین غامبی سینگرام
 (وفات ۱۵۳۱) اور سید شاہ علی بغدادی میرپور، دھاکہ (۱۵۲۰ میں
 زندہ تھے)۔ ملک میں صوفیاء کی ایک بڑی تعداد تبلیغ کا
 کام کر رہی تھی۔ لیکن ان کے ساتھ ہی اس ملک کے شاعروں اور
 محضموں کو بھی یاد رکھنا چاہئے۔ ان کے ہزاروں کتبے اب بھی
 ملک بھر میں بکھیرے پڑے ہیں۔ ان کتبوں سے اثر ان بادشاہوں
 کا تصور نہجئے جو وہ خونریز بادشاہ نہیں دیکھائی دیتے بلکہ اسلام
 کے سر سے امن - مسند، حقیقی اور روحانی انسان معلوم ہوتے ہیں۔
 اسکا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے محبت، رافت اور فراخ دلی

ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھردی ہے۔ اور مذہبی تعصب کے کچلے ہوئے دکھی عوام بے فکری سے ان برکتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اسلام کا یہ پہلو عوام کی تبدیلی، مذہب کی اہم ترین وجہ تھی۔ اس کے نتیجے میں لوگ جوق در جوق مسلمان ہوئے۔ ان نے لئے اسلامی ڈیچر نے نئے بنگالی ادب کی تخلیق کی۔ اسکے بعد انہوں نے نہایت ذوق و شوق سے مسلم بنگالی ادب کو بڑھایا اور پھیلایا۔

اس شیفتگی کی سب سے پہلی مثال ہمیں شاہ محمد صغیر میں ملتی ہے۔ وہ غیاث الدین اعظم شاہ (۱۳۸۹ تا ۱۴۰۹) نے ملازم تھے جو ان پر نہت مہربان تھا۔ ورنہ وہ کبھی نہ لکھتے کہ : ”شاہ سے بہتر مجھے کوئی ہنہ حاصل نہیں۔“

انسانی ذہن کی ترقی اور تہذیب نے فروغ دے لئے آزادی سے بڑا کوئی محرک نہیں۔ اور دو سو سال سے زیادہ کی آزادی نے ہر قسم کی تہذیبی ترقی دینے فضا عموماً نرڈی تھی۔ ملک بھر میں مسجدیں، مدر سے اور دوسرے اداروں کا جال بچھ گیا اور فنون لطیفہ نے ترقی ترقی شروع کر دی۔ فنون لطیفہ کے تمام نمونوں میں ہم مقامی اور اسلامی ٹیٹتوں کی آمیزش محسوس کرتے ہیں۔ زیادہ لائق غور یہ بات ہے کہ

ہندوؤں نے مذہبی صورتوں پر کس قدر اسلامی رنگ چڑھ گیا تھا۔
 چنانچہ بنگال نے کنول کے پھولوں کے ساتھ ساتھ ہمیں
 مسلمانوں کے افیسی نمونے اور پھول پتے بھی دکھائی دیتے
 ہیں لیکن کنول کے پھولوں پر "اللہ" کا لفظ کندہ کر کے
 انہیں "منرف بہ اسلام" کر لیا گیا۔ مشرق بنگال میں گوڑ کی
 "چھوٹا سونا مسجد" اس کی خاص مثال ہے۔ اب بھی بنگالی
 مسلمانوں کی مقبول عام علامت کنول کا پھول ہے جس کی
 بنوں پر "اللہ" کا لفظ کندہ ہوتا ہے۔ اسلام اور بنگال میں
 جو گہرا اور ابدی رابطہ پیدا ہوا اس کا اظہار بڑی کامیابی
 کے ساتھ ملک کے ادب میں کیا گیا۔ بنگالی اور ایرانی کچر
 کی آمیزش سے ایک نیا اسلامی کچر پیدا ہوا۔ قدرتی طور پر
 اس ترکیب عناصر کے نقوش مسلمانوں کے تخلیق کردہ ادب
 پر زیادہ نمایاں ہیں۔ اس آمیزش کی حرود اور کھرائی کا جائزہ
 لینا نہایت ضروری ہے۔

حرم کی ہندو بیگمات کے ساتھ بنگالی زبان شاہی محلوں
 میں ہمہنج لٹی۔ شاہی خوانین کو بنگالی سے آشنا کرنے میں
 بنگالی ہونے والی باندھوں اور دایاؤں نے بھی خاص کام کیا۔
 نوڑ نے دیار میں بنگالی ہونے والے ہندوؤں، مسلمانوں کو بڑے

بڑے عہدے ملے جس سے اس زبان کی تکریم میں اضافہ ہوا۔ آگے چل کر مقامی مسلمان بادشاہوں نے ہنگلی کی سرپرستی کی جس سے دربار میں اس کو قبول عام حاصل ہوا۔ حسینی خاندان کے بادشاہوں کی ہنگلی زبان ادب اور فنون لطیفہ کی پرورش سے ملک کے چہرے چہرے میں اس کا چرچا ہوا۔ لیکن اس سرپرستی کو مسلمانوں کی طرف سے ہنگلی کے ادب کو غیر شعوری عطیہ نہیں سمجھنا چاہئے بلکہ یہ مسلمانوں کا شعوری حصہ ہے۔ اس سرپرستی کے بغیر ہنگلی ادب کبھی ترقی نہ کر سکتا اور نہ ہی پھولوں کی طرح ان دیکھا، ان سنا اپنی موت آپ مر جاتا۔

اس زمانے میں مقامی مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جاتی گئی اور غیر ملکی مسلمان بھی کچھ پشمنوں کے بعد تہذیبی طور پر ہنگلی ہو گئے۔ انہوں نے مقامی مسلمان گھرانوں سے ازدواجی رشتے جوڑے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مقامی ہنگلیوں میں بھی شمس خان، شیخ اور سید منے شیخ۔ مقامی لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہنگلی رشتہ سہن ترک نہ کیا۔ چنانچہ اس زمانے کے بعد ہنگلی ادب میں مسلمانوں کا حصہ خاص طور سے نمایاں ہے۔ ان کا پیدا کیا ہوا ادب ایسا ہی ہے

جس طرح کنول کے پھول پر "اللہ" کا نام - بنکالی ادب یہ ہر صورت بنکالی رہا لیکن اس میں اسلام کی روح دوڑ گئی - اس دور کے مسلمانوں کا سب سے اہم کام یہی سمجھا جاتا ہے -

بنکال کی آزادی کا زمانہ سماجی اور مذہبی ترقی اور آزادی کا زمانہ ہے - اسلام کی جڑیں بہت مضبوطی کے ساتھ ملک میں پیوست ہو گئیں - لاکھوں آدمی اس کو سمجھنے، ماننے اور اس پر عمل کرنے لگے - اس قبول عام سے غیر مسلموں کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہو گئے - ذات پات کا شکار ہندو مت اپنی تنگ نظری اور فرقہ بندی سے اسلام کا راستہ نہ روک سکا - ہندو قدرتی طور پر پریشان تھے - رازہ کے برہمن جاتیوں نے راجا دتا خان کی جو تصویر کھینچی ہے وہ اس پریشانی کی قدیم ترین مثال ہے جو ہندوؤں کو لاحق تھی - راجہ دتاخان سلطان نصیر الدین محمود شاہ کے عہد میں ایک مذہبی اور سماجی ادارے کا سربراہ تھا - غالباً یہ ۱۴۵۵ء کی بات ہے - اس ادارے کا نام "جاتی مالا کچھاری" تھا - راجہ دتاخان نے برہمنوں کے ۷۰ فرقوں کو متحد کرنے کے لئے بڑی

نگ ودو کی ۔ مگر برہمنوں کی بے اطمینانی دور نہ ہو سکی ۔
 چند سالوں کے بعد اودے آچاریہ بہادوری نے شمالی بنگال
 کے برہمنوں میں ”پائی“ اور ”کاپ“ کو ملا کر ”پری
 ورتن مرجادہ“ یعنی تنظیم کی اصلاح شدہ صورت پیش کی ۔
 اس سے بھی بات نہ بن سکی ۔ اس کے بعد ۱۸۸۰ میں
 دیوی وار گھائٹک نے راڑہ برہمنوں کو ۳۶ ”سیلوں“ میں
 تقسیم کیا ۔ لیکن دھرواند مسرانے ۱۸۸۵ میں ”مہا وانشاوی“
 لکھی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ برہمن اب بھی
 ناخوش تھے ۔

آہستہ آہستہ یہ جذباتی بے اطمینانی اونچی جاتی کے
 ہندوؤں سے نیچی جاتیوں میں پھیل گئی ۔ ہندوؤں کو ویدوں،
 دیوتاؤں اور پرانوں پر شبہات پیدا ہونے لگے اور انہوں
 نے نہایت سنجیدگی سے اسلام کے اصولوں پر غور کرنا
 شروع کر دیا ۔ کیا مذہب انسان کے لئے ہے یا انسان
 مذہب کے لئے ؟ ان کے دل میں طرح طرح کے سوالات
 پیدا ہونے لگے ۔ اس عہد کے سب سے مشہور شاعر، چندی
 داس نے لکھا ہے :

”سن اے منشی میرے بھائی

منش سچاھے اس سے بڑھ کر کوئی سچائی نہیں اس
 سے بہتر کچھ نہیں۔“

قدامت پرستوں کو اس سے بڑی تشویش ہوئی۔
 حسین شاہ کے عہد میں پنڈت رکھو نندن اور رکھو ناتھ
 شرومنی نے ”نوا دیپ“ میں قدامت پرست ہندوؤں کے مرکز
 کی پیشوائی سنبھالی اور اپنے طریقوں پر دلائل اور جماعتی
 نظام کا پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش رائیگاں
 گئی۔ ۱۵۴۰ کے قریب نولو پنچانن نے ”کوشٹی کتھا“
 لکھی جس میں اس نے میلہ بندھن کی تلقین کی۔ اس نے رکھو
 ناتھ اور رکھو نندن جیسے پنڈتوں کے کام کو نہ سراھا
 بلکہ یہ کہا کہ بڑے گھرانے بھی سخت پریشان ہیں۔
 لیکن جہاں رکھو نندن اور رکھو ناتھ جیسے پنڈت نا نام
 ہو چکے تھے اس کی دال لیا گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ
 ہندو مذہب اور کچر کا ایک پہلو بھی ایسا نہیں تھا
 جس کو اسلام نے متاثر نہ کیا ہو۔ ہندو اس سے پریشان،
 ناراض اور مشتعل تھے۔ ان نے غصے کی ایک مثال پریم
 داس کا یہ شعر ملاحظہ ہو :

”اس دور کے سب لوگ بد قماش پر اتر آئے ہیں،

کیونکہ غیر ملکیوں نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔“

چیتنا دبو (۱۴۸۵ تا ۱۵۳۳) اس عہد میں پیدا ہوا۔ ۱۵۰۶ کے بعد اس نے کنڈا کے وشنومت کا پرچار شروع کر دیا جو گھاٹکوں اور برہمن پنڈتوں کی قدامت پرستی کا رد عمل ہے۔ اس کے پھیلنے کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں اسلام کے انسانیت نواز اصولوں کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اس مت کا سب سے بڑا اصول ”بھگوان کی پرارتھنا اور جانداروں پر رحم“ کرنا ہے۔ بھگوان کی پرارتھنا نے سنکیرتن کی شکل اختیار کر لی۔ اور جانداروں پر رحم نے اخوت اور مساوات کا جذبہ پیدا دیا، اور قدیم ذات پات کو تقریباً تباہ کر دیا۔ وشنومت تصوف کے اصول ”ذکر“ کی بنکالی شکل ہے جو یاد الہی اور خدمت خلق کی بنیادوں پر قائم ہے۔ وشنومت میں اسلام کی مساوات اور اخوت کے اصول نمایاں ہیں۔ صوفیوں کے سماع اور وشنوؤں کے کیرتن میں کوئی بھی فرق نہیں۔ سماع اور کیرتن کے بعد وشنوؤں کی جسمانی اور قلبی کیفیتیں بھی آپس میں بہت ملتی جلتی ہیں۔ بلکہ بنکالی اور فارسی کی تلمیحات بھی ایک سی ہیں۔ ”وشنومت“ کا ”برہم“

فارسی کا ”عشق“ ہے رادھا کرشن کے مقابلے میں ”ساق“،
 اور ”مے“ یا ”شع“ ”پروانہ“ ہے۔ ”ایشریہ“، صوفیوں کی
 ”کرامت“ کو سمجھئے۔

جیتنیا کا وجود نہ صرف ملک میں ایک سماجی اور
 مذہبی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوا بلکہ بنگال کے ادب
 کے لئے بھی انقلاب آفریں ثابت ہوا۔ رگھو نندن اور
 رگھوناتھ کے علی الرغم، اس نے اپنی تعلیمات کے پرچار
 کے لئے سنسکرت زبان استعمال نہ کی بلکہ بنگالی
 سے کام لیا۔ وہ ویدوں اور پورانوں سے زیادہ ودیا پتی اور
 چنڈی داس کی تحریروں کا عاشق تھا۔ نتیجہ یہ ہوا
 کہ اس کے پیروکار اور پھر آگے ان کے چیلے بنگالی زبان
 کی نشوونما میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔

وشنومت کا تجزیہ کیا جائے تو وہ قریب قریب مسلم
 صوفیا کے مسلک کا بنگالی روپ نظر آئیگا۔ زبان اور موضوع
 کے اعتبار سے صوفیا کی غزلیات، اور شنووں کی پداولیاں بڑی
 حد تک ایک ہی ہیں۔ صوفیوں کی مے اور ”شرب“، ویشنووں کے
 ہاں پریم اور پریتی میں ڈھل جاتی ہے۔ صوفیوں کے ”عاشق“
 اور ”معشوق“ یہاں ”رادھا“ اور ”کرشن“ کا روپ دہار لیتے ہیں۔

”ہجر“ اور ”وصال“ بندہ میں آ کر ”برہ“ اور ”ملن“ ہو جاتے ہیں۔ ویشنوؤں کے رادھا اور کرشن وہ رادھا اور کرشن نہیں ہیں جو پورانوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ ویشنوؤں کی پداولیوں میں وہ بالترتیب انسانی روح اور خداوند کے استعارے ہیں۔ کرشن کی ہنسری نوائے خداوندی ہے۔ رادھا اور کرشن کے بیچ دریائے جمنا پڑتا ہے جس سے مراد ہے دنیا یا دنیاوی زندگی، جو روح کے پرواز کر کے خالق حقیقی سے جا ملنے کی راہ میں حائل رہتی ہے۔ تاہم ہنسری کی آواز روح یا آتما تک پہنچ ہی جاتی ہے اور اسے موہ بھی لیتی ہے۔ ندائے خداوندی اس دنیا کے اور چھوڑ بھی لیتی ہے اور روح اپنی محکم آرزو کے بل پر آڑ کر خداوند کے پاس پہنچ ہی جاتی ہے۔ شاعر اسی لئے تو کہتا ہے :

”تم دوسرے کنارے بیٹھے ہنسی بجا رہے ہو

میں سنتی ہوں لیکن میں ابھاؤن تیرا نہیں جانتی،“
کیا ان رادھا کرشن کو پورانوں نے رادھا کرشن سے کوئی نسبت ہے ؟ جیسے عربی لفظ ”اللہ“ فارسی میں ”خدا“ ہو جاتا ہے (جس کی اصل سنسکرت ”سدمہ“ ہے) اس طرح صوفیا کے عاشق اور معشوق، ویشنوؤں کے رادھا

اور کرن بن گئے ہیں۔ اگرچہ نام وہی ہیں لیکن ویشنویوں
نے ہاں کرن بن کی بھسری وہی معنی رکھتی ہے جو مولانا
روم کی مثنوی میں ”نے“ کو حاصل ہے۔

اب ہم ویشنو ادب کی اہم شاخوں میں سے ایک شاخ
کو لیتے ہیں۔ وہ ہے سوانح : ویشنو اسے ”مہاجن چرت“،
کا نام دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے ہاں اس کا مشیل ”تذکرۃ
الاولیا“ ہے۔

جس طرح کوڑوں کا ویشنومت پرانے ویشنومت سے جدا
ایک چیز ہے اسی طرح ”مہاجن چرت“، عرشا چرت یا
رکھو بنس سے مختلف ہے۔

لیکن ان سوانح کا طرز بیان وہی ہے جو ”تذکرۃ الاولیا“ کا
ہے۔ ”ادوتیا پرکاش“ (۱۵۶۸)، ”چیتیا بھکوت“ (۱۵۷۵)، ”چیتیا
چرت امرت“ (۱۵۸۵) میں حقیقت نگاری اور معجزوں کی وہی
آمیزش ہے۔ یہ آئینہ صاف تنک نظری اور جہالت ہے کہ ان
شعرانے ”تذکرۃ الاولیا“ کا مطالعہ نہیں کیا تھا جب کہ ہمیں
اجنبی طرح معلوم ہے کہ انہوں نے ”مثنوی“ بڑھی تھی۔

مسلمانوں نے بھی ویشنو طرز میں اپنا کلام لکھا اور
اس طرح نئے ہنگامہ ادب میں براہ راست اضافے کئے۔ اس

کی سب سے نمایاں مثال علاول کے ”پد“ گیت ہیں۔ علاول نے مسلمان مذہبی گیت ”تحفہ“ کے نام سے بھی لکھے۔ اس کا سبب صوفی ازم اور ویشنوازم کی باہمی مشابہت ہے۔ ویشنومت کی روح میں تصوف کے جذبات و خیالات سرایت کئے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر جس طرح شراب ’نو‘ جسے اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے، صوفی ادب میں استعارہ کا رنگ دے دیا گیا ہے، اسی طرح ویشنو ادب میں رادھا کرشن کو عاشق اور معشوق کے رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ بلکہ جو مسلمان صوفی ادب پڑھتے تھے وہ ویشنو شاعر نہیں بن گئے بلکہ وہ مسلمان شاعر ہی رہے۔ گو انہوں نے ’ویشنوی طرز‘ کے گیت ضرور لکھے ہیں۔

مختصر الفاظ میں یہ تھا اس زمانے کا ثقافتی ماحول جس کے شہ پاروں کا ذکر ہم اگلے باب میں کریں گے۔

باب سوم

خود مختار بنگال کے مسلمانوں کا بنگالی ادب

د شاعری اور شعراء

یہ بڑی بد قسمتی کی بات تھی کہ انیسویں صدی کے مسلمانوں نے ہندوؤں کی طرح انگریزی تعلیم کی طرف رجوع نہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو مسلمانوں سے بہت آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے ایسی کتابیں اور مسودے جمع کرنے شروع کر دیے جن کی مدد سے وہ اپنے ماضی کو زندہ کر سکیں۔ اس تلاش میں اتفاق طور پر مسلمانوں کی بعض تصانیف بھی ملیں، لیکن چونکہ اس کے لئے بالارادہ کوئی کوشش نہیں کی گئی اس لئے بہت سی تصانیف تلف ہو گئیں۔ اگر عبدالکریم مرحوم (۱۸۶۹-۱۹۵۳) مسلمانوں کی تصانیف جمع کرنے کا کام شروع نہ کرتے تو ہماری ثقافتی میراث بہت سی عمدہ تصانیف سے محروم ہو جاتی۔ فی الوقت ہماری معلومات کا سب سے بڑا ذریعہ ان ہی کا مجموعہ ہے جو انہوں نے ذاتی طور پر

چاندہ میں جمع کیا۔ اس دشواری کے باوجود مسلمانوں نے
 ہنحدہ زبان اور ادب کی جو خدمات انجام دی ہیں اور ان میں
 جو گرانقدر اضافے کئے ہیں ان کا صحیح اندازہ کرنا مشکل نہیں۔
 ان میں سے چند کا ذکر نیچے کیا گیا ہے :

۱۔ شاہ محمد صغیر یہ ہنحدہ کے سب سے قدیم
 شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی

موسم منظوم کہانی "یوسف زلیخا"، سلطان غیاث الدین اعظم
 شاہ کے دور حکومت (۱۴۰۹-۱۳۸۹) میں لکھی جن کا ذکر
 وہ اپنے انتساب میں اس طرح کرتے ہیں :

دعا

میں والئی ملک کے سامنے سر جھکائے ہوں

جس کے خوف سے میر اور بکری ایک ٹھاٹ بنی رہے ہیں

بادشاہوں میں وہ سب سے زیادہ مستی اور پرہیزگار ہے

لوگ اسے خدا کا اوتار سمجھتے ہیں

انسانوں میں وہ صداقت کا پیکر ہے

اس کا نام غیاث والئی ملک ہے

اس نے غلاموں کی یہ مسئلہ باب کردی ہے کہ

بادشاہ ہر شخص پر فسخ حاصل کرو، چاہتا ہے، لیکن

اس کی خواہش ہے کہ اس کا اپنا بیٹا یا شاگرد اس پر
فتح پائے ۔

چنانچہ اس نے بنال اور کوڑ فتح کئے
اس کا دل نسکی اور شرافت سے معمور ہے۔

وہ تمام خوبیوں کا مجسمہ ہے

اس کا چہرہ ماد کامل کی طرح دسکنا ہے اور

اس کے الفاظ شیریں اور دلکش ہیں

وہ تمام خواتین کا مرکز توجہ ہے ،

فلہ میں اتنی طاقت کہہاں کہ اس کی خواہاں بیان کرے

اس نے تمام بادشاہوں پر فتح حاصل کی ہے

اس نے طبل جنگ زور زور سے بج رہے ہیں

وہ دشمنوں کو تباہ کرتا ہے لیکن اپنے پیروؤں پر شفقت

کی نظر رکھتا ہے

” غولوں ، کی طرح وہ اپنی رعیت پر حکومت کرتا ہے ۔

میں نے بہت سے لوگوں اور ان کے کارناموں کو دیکھا

لیکن صرف وہی میری عقیدت کا مرکز ہے اور میرا

ملجا و ماویٰ ہے ۔

محمد صغیر اس کا خادم ہے

اور اس کی عظمت کا نغمہ خواں

شاعر یہ فرض کر لیتا ہے کہ بادشاہ غیاث کے باپ کو اپنے بیٹے کے ہاتھوں شکست کھانے پر فخر تھا۔ بنکال کی تاریخ میں صرف ایک ہی غیاث الدین کا ذکر آیا ہے، جو اپنے باب سکندر شاہ سے لڑا۔ اس طرح یہ ”غیاث“ غیاث الدین اعظم شاہ کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔

اس نظم میں شاعر نے اپنے متعلق ذاتی حوالے نہیں دئے لیکن اس کی زبان کتابوں کے اپنے اضافوں اور تبدیلیوں سے پاک ہے، جس سے اس کی صداقت کا پتہ چلتا ہے۔ شاعر نے اس میں بعض ایسے الفاظ استعمال کئے ہیں جو آجکل صرف چانگام کی مقامی بولی میں مستعمل ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آیا پانچ سو سال پہلے یہ الفاظ صرف چانگام کی مقامی بولی ہی میں استعمال ہوتے تھے، کم ہیں اور نہیں۔ الفاظ یہ ہیں: ”کانے“ بمعنی ”کون“۔ ”ترنج“، (پھول کا بادشاہ) انگور۔ کاشیا بمعنی کشر کا پھول۔ ”کھوہاسی“ بمعنی کھر آلود۔ ممکن ہے وہ چانگام کے باشندے نہ ہوں لیکن ان کے

طرز بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر وہ چائگام کے نہیں تو اس کے قریب کے کسی مقام کے باشندے ضرور ہونگے۔ خصوصاً اس حقیقت کے پیش نظر کہ ان کے تمام سودے چائگام اور ٹبرا میں ملے ہیں۔

زُبادہ تر امکان یہ ہے کہ وہ اولیائے کرام کے خاندان سے ہیں۔ اگرچہ ایسی نظمیں بہت کم ہیں جن میں انہوں نے اپنا تخلص دیا ہو لیکن بعض نظموں میں وہ اپنے لئے ”شاہ“ تخلص کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں :
 ”شاہ محمد کہتا ہے کہ ”یوسف زلیخا“ کا قصہ مقامی زبان اور .. بابار،، نظم میں لکھا گیا ہے۔“

ممکن ہے انہوں نے اپنی تعلیم کا زمانہ نامیابی کے ساتھ ختم کرنے پر نظم کا عنوان اپنے پیر سے لیا ہو اگرچہ اس بات کا کوئی یقینی ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں۔

انہوں نے اس کا ذکر کہیں نہیں کیا کہ انہوں نے یہ نظم بادشاہ کی درخواست پر لکھی ہے، اسلئے ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ انہوں نے اسے اپنی مرضی سے لکھا لیکن ”انتساب“ کی آخری چار سطروں سے، جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے یہ ظاہر ہے کہ وہ ہاشاہ کے ملازم تھے۔

یہ بات عجب سی معلوم ہوتی ہے کہ اولیائے کرام نے خاندان کا ایک فرد نظم کرے ذریعے مذہب کی اشاعت کرے۔ وہ پہلے شیخوں میں جنہوں نے مقامی زبان بنیاد میں نظم کر مذہب کی اشاعت کا ذریعہ بنایا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ زبان حق کو فنا با فتح نہیں کر سکتی۔ ۱۰ یوسف زلیخا، عشق حقیقی کی کہانی ہے اسلئے انہیں قرآن یا دے کے قصہ کو عوامی زبان میں پیش کرنے میں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔

الرحمہ ان کا اصل مقصد بنیاد بولنے والوں کو ایک مذہبی کہانی سنانا ہے لیکن فنی اعتبار سے بھی یہ کہانی بہت مناسب ہے۔ بائبل اور قرآن نے یہ قصہ بڑے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فردوسی اور جامی نے اس موضوع پر بڑی طویل کہانیاں لکھی ہیں۔ صغیر، جامی نے پیش رو ہیں۔ یہ چیز شہدہ تحقیق ہے کہ وہ کس حد تک فردوسی کے مرہون منت ہیں۔ ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس نظم سے نہ صرف یہ کہ بنیاد کی فضا عمارتوں میں بھر جاتی ہے بلکہ اس میں ایک بنیادی کردار بھی موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کو حریم نے والے سوداگر کا نام دوسنی رو، ہے یہ ایک بنیادی نام ہے اور دو ہنگامی الفاظ ”سنی“ اور ”آرو“ کا مرتب ہے۔

جب یہ سن کر وہ ناموسیوں کا سودا کر رہا تھا۔ ہمارے وہ خیر گذر چکا
 تو اس نے کہا میرے پاس اب اس ”نامر دھپیو“
 (بیتل کا برتن) کے علاوہ اور کوئی چیز باقی نہیں۔ یہ
 اس کے بدن میں لے لو۔ چنانچہ اسے یوسف نے اس ”دھپیو“
 لے جانے میں خربند لیا۔ یہ ”دھپیو“ بنگال کی خاص صنعت ہے۔
 یوسف کے چھوٹے بھائی ’ابن ہمین‘ کی مدعو پور کے (کے) یہ
 ڈھانڈہ والا مدعو پور تو نہیں؟) بادشاہ کی بیٹی ’مدعو پروا‘
 کے ساتھ نہادی بھی، خالص بنگالی عوامی قصہ ہے۔

۲۔ زین الدین یہ اس دور کا دوسرا نامور بنگالی شاعر
 ہے۔ فی الحال اس کی صرف ایک

نظم ”رسول وحی“ ہی دریافت ہوئی ہے لیکن اسکا مسودہ
 بہت ہی شکستہ حالت میں ہے اور جس خط میں تحریر ہے
 اس کا پڑھنا بہت مشکل ہے۔ کاتب نے اس کے ساتھ امقدر
 باذوق کی ہے کہ اسکا صحیح صحیح سمجھنا ناموار ہو گیا ہے۔

زین الدین کوڑا کے سلطان یوسف شاہ (۱۷۸۱-۱۷۷۷ء)

نے درباری شاعر تھے۔ نظم میں وہ بادشاہ کے نام
 نہ بار بار ذکر کرتے تھے اس کے چند نمونے حسب

ذیل ہیں :-

”سلطان فیاضی میں غریب چندر اور تمان وشوکت میں
 ”اندر“ کے ہم پلہ ہیں۔ وہ شاہوں کے شاہ ہیں۔ عالی مرتبت
 شری یت یوسف خاں میری پرجوش عقیدت اور وجدان کا
 سرچشمہ ہیں۔ میں نے یہ نظم صرف ان ہی کی خاطر لکھی ہے۔
 حسن سیرت میں وہ ”کل پترو“، علم و فضل میں ”شکرا“، اور لیان
 دھیان و د میں ہمیش ہیں۔“

یا: ”شری یت یوسف خاں لامحدود خوبیوں کے
 حامل ہیں۔ وہ رسول پاک کی یہ داستان بڑے شوق
 سے سنتے ہیں۔“

چونکہ شاعر نے ہر جگہ یوسف شاہ، کے بجائے
 ”یوسف خاں“ استعمال کیا ہے اس لئے بعض محققین کا
 خیال ہے کہ یوسف خاں سے مراد گوڑ کے بادشاہ یوسف
 شاہ نہیں۔ میرے نزدیک اس میں کسی شبہ کی گنجائش
 نہیں۔ الفاظ ”راج رتھہ“ اور ”راجشوری“ صاف گوڑ
 کے بادشاہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شاید اس وقت یوسف
 خاں صرف ولیمہد ہوں، بادشاہ نہ ہوں۔ ایک دوسرے مقام پر
 شاعر نے انہیں ”یوسف نائک“، کہہ کر خطاب کیا ہے۔
 قدیم بنگلہ میں ”نائک“ کے معنی شہزادہ یا ولیمہد کے

ہوتے ہیں۔ مثلاً حسب ذیل شعر میں :

شری یت نایک شے جے نصرت خاں
”رچیاو پنچالی جے کنیر ندان“

”رسول وجے“، طبعزاد نہیں ہے۔ شاعر نے اسے یقیناً کسی فارسی نظم سے لیا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل یقینی ہے کہ یہ لفظی ترجمہ نہیں۔ شاعر نے امیر کی لڑائی کے بیان میں اسے کسی گمنام فارسی شاعر کی نظم سے اخذ کرنے کا اعتراف کیا ہے :

”کتاب میں بہت سی لڑائیوں کا حال درج ہے، لیکن میں نے اس جگہ ان میں سے چند کا حال بیان کیا ہے۔“
”منگلا نظموں“، جیسے ”منسا منگل“، یا ”چاندی منگل“، کی طرح ”وجے کنیا“، وسطی عہد کے ہنگلہ ادب میں ایک خاص قسم کی نظم ہے۔ اس قسم کی نظموں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہیرو کی بہادری اور معجز نما کارناموں کا ذکر کر کے اس کی مدح سرائی کی جاتی ہے۔ زین الدین کی ”رسول وجے“، میں رسول کریم کے کارناموں کو اسی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ناموں اور بعض تاریخی شخصیتوں کے علاوہ اس نظم

میں کوئی واقعہ تاریخ کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے اگرچہ شاعر کا یہ دعویٰ ہے کہ تمام کے تمام واقعات کسی فارسی نظم سے ماخوذ ہیں۔ پوری کہانی اس طرح پیش کی گئی ہے گویا کہ وہ رسول کریم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ جب کہ انہوں نے ”جیکم“ کے بادشاہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا۔ جیکم کی سلطنت مدینہ سے بہت دور تھی۔ وہاں پہنچنے میں چھ ماہ کا عرصہ لگتا ہے۔ شاعر مبالغہ کے ساتھ ایک خیالی سفر کا حال بیان کرتا ہے۔ رسول کریم اپنے ہمراہیوں کیساتھ اس سفر پر چلے۔ راستہ میں دریا اور پہاڑ آئے اور چند دن بعد جیکم کے بادشاہ کے ایک جاسوس، مامی گیر سے ملے۔ رسول کریم نے بادشاہ کو پیغام بھیجا جس میں آئے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ جیکم کے بادشاہ بہرام کو جب یہ پیغام ملا تو وہ بہت برہم ہوا اور رسول کریم سے جنگ کرنے کی دھمکی دی۔ اس پر رسول کریم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے ملک میں داخل ہو گئے۔ طرفین کے سپاہی جنگ کرنے لگے۔ ایک خونریز لڑائی ہوئی۔ جیکم کے بادشاہ کو شکست ہوئی کیونکہ مسلمان فوج کی بہاری نے :

”انہیں خوفزدہ کر دیا اور وہ میدان جنگ سے اس طرح پلٹے جس طرح کہ ہوا کے سامنے پدما کی لہریں ایک دوسرے کو ٹکراتی جاتی ہوں۔“

لڑائی ختم ہونے پر دونوں فوجیں اپنے اپنے کیمپوں میں آرام کے لئے واپس ہوئیں۔ تمام رات جنگ کی تیاریاں ہوتی رہیں۔ دوسرے دن وہ پھر ایک دوسرے کے سامنے صف بستہ ہو گئیں۔ اس طرح لڑائی لئی دن تک برابر جاری رہی۔ بادشاہ جیکم کے تین بیٹے گرفتار ہوئے۔ حربوں نے حضرت علی رض پر بھی حملہ بول کر انہیں زخمی کر دیا۔ لیکن وہ لڑتے ہوئے نکل گئے۔ جب وہ رسول کریم کے پاس پہنچے اور رسول کریم نے اپنا ہاتھ ان کے زخموں پر پھیرا تو تمام زخم غائب ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رض دوبارہ میدان جنگ میں پہنچ گئے اور پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش سے لڑنے لگے۔ ہاتھیوں اور گھوڑوں کا صفایا بول دیا اور دشمنوں پر بڑی بڑی چٹائیں برسائیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے ہاتھ سے دشمنوں کے ہزاروں سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔

اس مقام پر قصد اچانک ختم ہو جاتا ہے۔

۳۔ مزمل: انہوں نے اپنا کلام پندرہویں صدی کے وسط

میں لکھا۔ اس دور کے تیسرے نامور شاعر

ہیں۔ اب تک ہمیں انکی یہ تصانیف ملی ہیں۔ (۱) ”پنتی شاستر ورتا“ (۲) ساعت نامہ (۲) ”خان جان چرترا“ جو چند اوراق پر مشتمل ہے اور کسی بڑی کتاب کا صرف ایک جزو معلوم ہوتا ہے۔ ساعت نامہ کے ایک باب کا نام ”خان جان واکھان“ ہے۔ چونکہ خان جان چرترا ’خان جان واکھان‘ سے بہت کچھ ملتی جلتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ابتداً وہ ساعت نامہ کا حصہ تھی۔ کسی کاتب نے اسے علیحدہ کتاب سمجھ لیا اور اس طرح وہ ایک علیحدہ کتاب سمجھی جانے لگی۔ ”پنتی شاستر“ اور ”ساعت نامہ“ کے بعض مقطعوں میں ”یوسف“ اور ”محمد شفیع“ کا ذکر آتا ہے۔ اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ یہ کتابیں شاید تین مختلف اشخاص کی لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن مزمل کے مقطعوں کی تعداد اسقدر زیادہ ہے کہ سوائے اس کے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا کہ اصل مصنف مزمل ہے۔ دوسرے دو اشخاص نے انہیں انہیں اپنے اشعار کا اضافہ کر دیا اور چند ایک اشعار میں اپنا تخلص بھی دیدیا۔ ان کے مقطعوں کے اور مزمل کے مقطعوں کے طرز ادا کے درمیان بڑا فرق ہونے کی وجہ سے

یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے ۔ اپنا نام کسی نامور شاعر کے ساتھ جوڑ کر اپنی شہرت کی خواہش کو پورا کرنے کا اس زمانے میں عام رواج تھا ۔ اس بنا پر تاریخ سنہ ۱۷۵۷ء ، جو مزمل نے کتاب کے آخر میں دی ہے ، صحیح معلوم نہیں ہو سکتی ۔ محمد شفیع نے ” نور نامہ “ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نقل لئے جانے کی تاریخ وہی ہے جو یہاں مذکور ہے ۔ یہ نسخہ ۱۷۹۶ء میں تیار ہوا اگرچہ شفیع نے خود اسے تیار نہیں کیا لیونکہ وہ تقریباً پچاس سال پہلے ہی فوت ہو چکے تھے ۔ تاہم یہ تاریخ مزمل کے متعلق ہماری حالیہ تحقیق سے مطابقت نہیں رکھتی ہے ۔

بعد اُسے شعرا میں سے محمد مقیم نے پہلی مرتبہ مزمل کا ذکر کیا ہے ۔ چٹاننگ کے پیشرو شعرا کا ذکر کرتے ہوئے مقیم نے اپنی کتاب ” کل بلاؤں “ میں سید سلطان ، علاؤل اور دوسرے شعرا کیساتھ مزمل کا نام بھی لیا ہے ۔ دوسری کتاب ” فیض المقتدی “ سے ان ہی کے کہنے کے مطابق ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسے ۱۷۳۷ء میں لکھا ۔ ظاہر ہے کہ مزمل اس سے بہت پہلے گزر چکے تھے ۔

تو کیا مزمل سترھویں صدی کے شاعر ہیں؟ ،، ساعت نامہ ،، (۱۷۵۷ء) کے مسودہ کی نوعیت ، انکی زبان اور انکے پیر کی تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس سے بہت پہلے دور کے تھے ۔ سترھویں صدی کی ہنکھ کے مقابلہ میں ان کی زبان یقیناً زیادہ پرانی ہے ۔ انکے پیر کی تاریخوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سولہویں صدی کے ہیں ۔ ’ساعت نامہ‘ میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب اپنے پیر شاہ بدرالدین کی ہدایت پر لکھی تھی ۔

پیر بدرالدین بدر عالم بہاری نے کالنا ضلع بردوان میں اسلام کی تبلیغ کی ۔ ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ چانگام بھی کئے تھے ۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ چانگام کے بدر شاہ (جنکا ذکر پنتھوں میں بدر عالم کے نام سے آیا ہے) اور بدرالدین بدر عالم بہاری ایک ہی بزرگ کے دو نام ہیں ۔ ان کا انتقال سنہ ۱۷۴۰ء میں بہار میں ہوا اگرچہ ان کا ایک فرضی مقبرہ کالنا میں اب بھی موجود ہے ۔ ظاہر ہے کہ ہمارا شاعر ان کے قیام کے زمانہ میں ان کا شاگرد ہوا ۔ اس صورت میں مزمل یقینی طور پر ۱۷۴۰ء سے پہلے اور بعد میں زندہ تھے ۔ اس سے ثابت

ہوا ہے نہ اگر وہ ہندو عیسویں صدی کے اوائل میں نہیں
 تھے تو یقینی طور پر ہندو عیسویں صدی کے وسط کے شاعر ہیں۔
 یہی وجہ ہے کہ انکی زبان اسقدر برائی ہے۔

شاعر ”مقیم“ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چنانک کے
 باشندے تھے اور ایک صوفی شاعر تھے۔ ”ساعت نامہ“ سے یہ بات
 ثابت ہے۔ ”علم الساعت“، علم التصوف کی ایک کتاب ہے۔ شاعر کا
 کہنا ہے کہ اُس نے اسے بندھ میں صرف اسوجہ سے لکھا ہے کہ
 عام لوگ اسے سمجھ سکیں۔ البتہ اس کتاب میں اور دوسری
 چیزیں بھی شامل ہیں۔ مثلاً بارش کے متعلق توہمات۔ غسل کا
 بیان اور کھجن کا قصہ۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اُس نے اسے
 عربی سے ترجمہ کیا ہے لیکن یہ نظم ہنگلی جذبات اور
 واقعات سے اسقدر پر ہے کہ اگر واقعی ترجمہ ہے بھی تو
 ایک عربی موضوع کو بڑی آزادی کیساتھ ہنگلی ماحول کے
 مطابق ڈھال دیا گیا ہے۔

”نئی شاسترورت“ میں بہت سی باتوں پر بحث کی گئی
 ہے۔ ان میں زیادہ اہم یہ ہیں :- چاند اور سورج گرہن ،
 خواب نیک اور بد فال ، مکانوں کو آگ لکنا “ بحث اکبر ،
 وغیرہ وغیرہ ۔

۴۔ چاند قاضی: چاند قاضی کا نام بھی اس سلسلہ میں قابل ذکر ہے۔ سید غلام الدین شاہ

بادشاہ (۱۵۱۹-۱۳۹۳) کے تحت نودیپ کے قاضی تھے۔ ان کے نام ہی سے ثابت ہے کہ وہ خالص بنگالی تھے۔ جب وہ نودیپ کے قاضی تھے گوڑ کی ویشنو ازم پل اور بڑھی۔ اس دوران میں چاند قاضی کو شہرت حاصل ہوئی۔ ان کو اب بھی اُس دور کی ایک نادر تاریخی شخصیت کا درجہ دیا جاتا ہے۔

یہ معلوم نہیں کہ آیا چاند قاضی نے کوئی طویل نظم لکھی ہے یا نہیں۔ تاہم انہوں نے کافی پد کہے جن میں سے میں ایک دریافت ہوا ہے جو واقعی اچھی نظم ہے۔ اس میں مقامی چیزوں کو بانسری کے استعارہ کے ساتھ سمویا گیا ہے، جسے مولانا جلال الدین رومی نے اپنی ”مثنوی“ میں استعمال کیا اور جو فارسی صوفی شاعروں کی (غزلیات) کی یاد دلاتا ہے۔

۵۔ شیخ کبیر: شیخ کبیر نے بھی پد کہے۔ سلطان نصیر الدین نصرت شاہ (۳۲-۱۵۱۹) کے عہد حکومت

میں ان کا عروج ہوا۔ اس قسم کے گیتوں میں انہیں مسلمہ حیثیت حاصل تھی۔ ان کا ایک ”ہولی“، گیت ”گوڑ پرترنگینی“، نام کے ویشنو مجموعہ میں شامل ہے۔ اس گیت کے مقطع میں

صرف .. کبیر،، نام آیا ہے لیکن طرز بیان سے یہ بات ظاہر
 نہ یہ کبیر سوائے شیخ کبیر کے اور کوئی دوسرا شخص
 نہیں۔ ایک گیت شاہ نصرت کی حمد و ثنا پر ختم ہوتا
 ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کے
 ملازم تھے۔

ڈاکٹر شہید اللہ کا خیال ہے کہ کاتبوں کی غلطی سے
 کوی شیکھر، شیخ کبیر میں تبدیل ہو گیا۔ ان کے خیال کی
 بنیاد یہ ہے کہ شیخ کبیر اور کوی شیکھر کا ایک شعر
 آپس میں ملتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کاتب
 کوی شیکھر کو شیخ کبیر میں تبدیل کر سکتے تھے تو
 کیا یہ امکان نہیں ہے کہ انہوں نے شیخ کبیر کا کوی
 شیکھر کر دیا ہو؟۔ اس بات کا امکان زیادہ قوی ہے۔
 کیونکہ کوی شیکھر وسط سولہویں صدی کے شاعر تھے۔
 اگر کوی شیکھر نے اپنے کسی گیت میں سلطان نصرت
 شاہ کا ذکر کیا ہوتا تو ہم ڈاکٹر شہید اللہ کے نظریہ کو
 زیادہ قرین قیاس تسلیم کر سکتے۔

۶۔ افضل علی

افضل علی دور متوسط کے بنگالی

ادب کے مشہور شاعروں میں سے ہیں۔

ایک ان کا .. نصیحت نامہ،، اور دو وشنو پد دریافت

ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک پدگیت وراجا سندرسانیال نے اپنی کتاب ”مسلم ویشینیو شعرا“ کی جلد ۴ میں لکھا ہے اور دوسرا ماہوار رسالہ ”بھارت ورش“ کے پوش نمبر ۱۳۲۵ (بنگالی سال) میں شائع ہوا تھا۔

وہ چاٹگام کے ستکنیا پولیس تھانہ کے کڈوں ملوآ کے رہنے والے تھے۔ انکے والد کا نام بھنگو فقیر تھا۔ وہ خود ایک عالم مسلمان اور ولی اللہ تھے۔ اور شاہ رستم کے مرید۔ شاعر نے انہیں ایک مشہور ولی اللہ بتایا ہے جو اسرار النہیہ سے واقف تھے۔ اب بھی ان کی قبر وہاں موجود ہے اور ستکنیا میں انکے نام کا ایک بازار بھی ہے۔ مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ یہ درویش تقریباً چار سو سال پہلے کزرے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر ہماری تاریخ کے شروع دور میں گزرا ہے۔

و نصیحت نامہ، کا مسودہ تقریباً دو سو سال پرانا ہے اور ایک دوسرے شاعر محسن علی نے اسے لکھا تھا۔ انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ یہ کتاب ۲۴ ماگھ (بنگالی مہینہ) کو نقل کی گئی۔ جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ ۱۱۲۴ (بنگالی) یا ۱۶۶۲ء میں نقل ہوئی یا پھر ۱۰۲۴ (بنگالی)

یا ۱۶۶۲ء میں۔ رستم شاہ کے متعلق جو تاریخیں لوگوں کی زبانی معلوم ہوئی ہیں ان سے نیز انکے ایک مقطع سے جس میں سید فیروز شاہ کا ذکر آیا ہے یہ طے ہو جاتا ہے کہ افضل کسی صورت میں بھی سترھویں صدی کے شاعر نہیں تھے۔ علاوہ ازیں یہ بھی ظاہر ہے کہ فیروز شاہ انکے پیر نہیں ہو سکتے کیونکہ عام طور سے کسی شخص کے دو پیر نہیں ہوتے۔ ہمیں یہ پہلے ہی معلوم ہے کہ ہمارے شاعر کے پیر رستم شاہ تھے۔ اس لئے یہ فیروز شاہ ”گور“ کے بادشاہ فیروز شاہ (۱۵۳۳-۱۵۳۲) ہیں۔ چونکہ شاعر نے فیروز شاہ کو سلطان نہیں کہا بلکہ سید کہا ہے اسلئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ شہزادہ تھے اس وقت شاعر کو ان سے کچھ امداد ملی ہوگی۔ اس سلسلہ میں یہ بات قابل غور ہے کہ چٹاگام کے ایک دوسرے شاعر شری دھر نے فیروز شاہ کو شہنشاہ، کہہ کر خطاب کیا ہے۔

فی الحقیقت ’ نصیحت نامہ ‘ اخلاق نظم ہے جس میں مذہبی تعلیم دی گئی ہے۔ درویش رستم خواب میں آتے ہیں اور انہیں تعلیم دیتے ہیں اور بقول شاعر وہ جو کچھ سیکھتا ہے اسے محض بیان کر دیتا ہے۔ انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ قرآن پاک اور سنت رسول کے بنیادی اصولوں کے عین مطابق

کے لئے یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی
دیکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا چیزیں
ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا چاہیے
کہ اس کے ساتھ کیا چیزیں ملتی ہیں۔

۱۔ سرسبز و پھلدار علاقے
۲۔ سرسبز و پھلدار علاقے
۳۔ سرسبز و پھلدار علاقے
۴۔ سرسبز و پھلدار علاقے

۵۔ سرسبز و پھلدار علاقے
۶۔ سرسبز و پھلدار علاقے
۷۔ سرسبز و پھلدار علاقے
۸۔ سرسبز و پھلدار علاقے

۹۔ سرسبز و پھلدار علاقے
۱۰۔ سرسبز و پھلدار علاقے
۱۱۔ سرسبز و پھلدار علاقے
۱۲۔ سرسبز و پھلدار علاقے

۱۳۔ سرسبز و پھلدار علاقے

۱۴۔ سرسبز و پھلدار علاقے

۱۵۔ سرسبز و پھلدار علاقے

۱۶۔ سرسبز و پھلدار علاقے

۱۷۔ سرسبز و پھلدار علاقے

اس لئے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاعر پیدائشی پٹھان
 تھا۔ ان کے خاندان کے بعض رکن اور شاید وہ خود بھی
 "ملک" یا "سرکار" کے منصب پر فائز
 رہے۔ وہ ہنگام کے رہنے والے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ
 ان کے برکنہ ایچھا پور، تھانہ پھٹک سری، چانگام
 کو آباد کیا تھا اور اس لئے گاؤں
 پر رکھا گیا تھا۔ اس گاؤں کے فضل الرحمان
 کو سبرید خان کی اولاد میں بتاتے ہیں لیکن
 ہمیں یہ نہ بتا سکے کہ آیا سبرید خان شاعر تھے
 یا نہیں۔

مگر ان کی تاریخیں صحیح صحیح نہیں معلوم
 ہیں۔ صرف ان کی زبان ہی اس بات کا ثبوت ہے
 کہ ان کے زمانے آخر میں گزرے ہیں۔ چونکہ اس
 کے علاوہ کوئی دوسری شہادت موجود نہیں اس لئے انہیں
 ان کے زمانے کا تعین چاہئے۔ وجہ کچھ بھی ہو، ان کی
 کہیں کوئی لکھی ہوئی کتاب یا یہ کہ مسودہ بہت پرانا ہے۔
 ان کی زبان اور قواعد کی خصوصیات پائی
 جاتی ہیں۔ وہ سولہویں صدی کے آخر یا سترھویں صدی کے

شروع زمانہ کی تحریروں ہی میں ملتی ہیں۔

ان میں سے بعض خصوصیات حسب ذیل ہیں :-

(الف) 'رسول وجے' میں 'وہ تھا کہ' (اس کو) اور 'راجا کہ'

(بادشاہ کو)۔ (مغولی حالت) کے بجائے ہمیشہ 'تھا کا' اور

'راجک' استعمال کرتے ہیں۔

(ب) مخاطب کے لئے فعل ہمیشہ "سی" پر ختم

ہوتا ہے مثلاً 'کرسی'، 'ھاؤسی' وغیرہ۔

(ج) متکلم کے لئے فعل کو نون غنہ سے لکھا گیا ہے۔

مثلاً 'دیوم' کی جگہ قدیم شکل 'دیون'۔

(د) میتیہلی زبان کی طرح (ش) کو (کھ) میں بدل دیا

گیا ہے۔ مثلاً "شدھا بریکھے"

(ہ) بنگلہ لفظ 'وواہ' کے بجائے فارسی لفظ 'شادی'

استعمال ہوا ہے۔

(و) ضائر حسب ذیل طریقوں سے لکھے گئے ہیں :-

امی 'تمی' موئی 'وغیرہ

"ودیاسندر" متذکرہ بالا (الف) (ب) (ج) اور (و) میں

مذکورہ خصوصیات کے ساتھ ساتھ حسب ذیل خصوصیات پائی

جاتی ہیں۔

(الف) پرانے افعال مثلاً "لکھی" کے بجائے "پیکھی" (دیکھ کر)

ہانتے (سے) کرائتے (کرتا ہے) بھیلہ (تھا)
وغیرہ ۔

(ب) لاحقہ کے لئے کھنڈاؤ، وغیرہ ۔

”ودیا سندر“ بہت پرانا قصہ ہے۔ ”ولہن“ کی ”چورا پنیا شیکا“ میں شاید اسکی سب سے پرانی مثال ملتی ہے۔ لیکن یہ معلوم نہیں کہ آیا سبرید خاں نے اسے پڑھا تھا یا اپنی کہانی کسی اور جگہ سے لی تھی۔ ہر حصہ کے شروع میں سنسکرت اشلوکوں کے استعمال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسنے اپنے منظوم ڈرامہ کا قصہ کسی سنسکرت کتاب سے لیا تھا۔ ہر سنسکرت اشلوک میں مابعد کہانی کا لب لباب موجود ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ ”ودیا سندر“ کہانیوں میں سے دو سولہویں صدی میں منظوم ہوئیں اور دو سترہویں صدی میں۔ ہم سولہویں صدی کی دونوں نظموں کا پہلے ہی ذکر کرچکے ہیں جن میں سے ایک دویجا شری دھر کی ہے اور دوسری کوی کانگا کی۔ دوسری دو ”ودیا سندر“ گووند داس اور کرشن رام داس نے سترہویں صدی میں لکھیں۔ ان میں سے کسی کی زبان اتنی پرانی نہیں جتنی کہ سبرید خاں کی۔

”ودیا سندر“، محض منظوم قصہ نہیں۔ اس میں ڈرامائی خصوصیات بھی ہیں۔ سنسکرت میں اسٹیج کی ہدایات ہیں۔ سندر، مالنی، وغیرہ کے اسٹیج پر آنے اور اسٹیج سے جانے کی ہدایتیں دی ہوئی ہیں۔ قصہ ڈرامہ کے سین کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ شاعر کو اس کا احساس تھا۔ چنانچہ اس نے اس نظم کو ”منظوم ڈرامہ“ کہا ہے۔

گوودیا سندر اس دور کا عام موضوع ہے لیکن سبرید خان نے اس میں کافی رد و بدل اور اضافہ کیا ہے۔ ان کی نظم میں سندر، وجے نگر کے راجہ، گناسر اور رانی کلاوتی کا اکھوتا بیٹا ہے۔ جب وہ بڑا ہو کر بڑا عالم اور شاعر ہوا تو اسکو ’ودیا پتی‘ کا خطاب ملا۔ راجہ رتناوتی پوری میں رہتا تھا۔

ودیا، وکرماکیشری کی بیٹی تھی۔ دوسری جگہ اس کا نام ”ویر منہا“، دیا گیا ہے۔ اس کی ماں کا نام شیلادیوی تھا۔ وہ اوجانی کے شہر کانچی پور میں رہتے تھے۔ ودیا بھی بڑی جید عالم ہوئی اور ودیاوتی کا لقب پایا۔ اس نے تمام ہمسایہ ملکوں کو چیلینج بھیجا اور یہ اعلان کیا کہ وہ اس شخص سے شادی کرے گی جو اس سے زیادہ عالم ثابت ہوگا۔ جو شخص اس خبر کو لیکر جگہ بہ جگہ پھرا اسکا نام مادھو نہا۔ جب

مندرجہ ذیل مادہ کی زبانی یہ خبر سنی تو وہ آجانی آیا۔ شام کا وقت تھا۔ آئے ایک مالن ملی۔ آئے مالن سے رات اس لئے یہاں بسر کرنے کی اجازت چاہی۔ مالن نے جواب دیا کہ کوتوال نے آئے آسکے گھر دیکھ پایا تو وہ سب سے پہلے دونوں کو قتل کر دیا اور بعد میں راجہ کو اطلاع دیا۔ وہ کوتوال کے سامنے کیا عذر پیش کر کے یہاں قصہ اچانک ختم ہو جاتا ہے۔

’ودیا سندر، محض محبت کی داستان نہیں ہے۔ جسم و روح کی ملاقات کو تمثیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس میں تاریخی صداقت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف شعراء نے اپنے اپنے طریق پر مختلف واقعات بیان کئے ہیں۔ اگر یہ ایک تاریخی حقیقت ہو تو مقامات اور اشخاص کے نام اس قدر مختلف نہ ہوتے۔

سبرید خاں کا اصل کمال یہ ہے کہ اس نے اسے ڈرامہ کے رنگ میں پیش کیا ہے۔ امر کی روحانی اہمیت حسب ذیل ہے :-

افلاطون نے ”پاک روح اور خوبصورت جسم“ کے امتزاج کو کامل انسان بتایا ہے۔ درحقیقت انسانیت کی تکمیل بھی

اسی وقت ہوتی ہے۔ جب جسم انسانی کسرت کے ذریعہ حسین و سڈول بن جائے اور دماغ علم و حکمت کے زیور سے آراستہ ہو۔ ”ودیا سندر“ میں افلاطون کا بتایا ہوا انسانیت کا یہی اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ ”سندر“ انسانی جسم کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے اور ”وجیا“ روح انسانی کی بہترین مثال۔ تمام ”ودیا سندر“ قصوں میں جسم و روح کے امتزج کے ذریعہ انسانیت کی اسی تکمیل کا حال بیان کیا گیا ہے۔

علاوہ ازیں صوفی عام طور سے محبت کے قصوں کو استعارتاً پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیوں نے عشق خداوندی اور انسانی روح کے اظہار و تجزیہ کے لئے ”لیلای مجنوں“۔ ”یوسف زلیخا“ کے قصے اپنائے۔

(ب) ”رسول وجے“: رسول وجے کا مسودہ بھی بڑی خراب و خستہ حالت میں ہے۔ اس کے صرف بارہ صفحات (۲۱-۳۲) ہیں۔ تاہم اس کا مطلب سمجھنا مشکل نہیں۔ اس کا واحد مقصد رسول کریم کی جنگی فتوحات کی مدح سرائی ہے۔ ایک جگہ کتاب کو ”جنگ نامہ“ بھی کہا گیا ہے اور دوسری جگہ ”رسول وجے“ کیونکہ اس قسم کے قصے پہلے بھی لکھے جا چکے تھے اور وہ سب کے سب ”رسول وجے“ کے نام سے

مشہور تھے۔

ظاہر ہے کہ نام سے کتاب کے مضمون میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاعر کا مقصد رسول کریم کی فتوحات کی مدح کرنا ہے۔ بعینہ وہی جو زین الدین کی ”رسول وجیے“ کا مقصد ہے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ شعریت اور علمیت کے اعتبار سے سہرید خاں کی نظم زین الدین کی نظم سے بہتر ہے۔

(ج) حنیفہ اور کائرا پری۔ اوپر کی دونوں ”پنتھیاں“ سنسکرت کے الفاظ اور عبات آرائی سے پر ہیں۔ اس نظم کی زبان سلیس اور شستہ ہے۔ اگرچہ قرون وسطیٰ کی پنکھ کی خصوصیات اس میں موجود ہیں۔

کہانی یوں ہے: حنیفہ نے لڑائی میں راجہ سہی رام کی بیٹی جیگن عرف ”پاک دامن“ کائرا پری، کو ہرا دیا اور بعد میں اس سے شادی کر لی۔ حنیفہ نے بہت سی سلطنتوں کو فتح کیا اور وہاں کے بادشاہوں کو مسلمان کیا۔ ”مقابل حیوائی“ حنیفہ ۵ دن رات کا ساتھی تھا۔ سہی رام پر حملہ کے وقت وہ زخمی ہو گیا۔ شاہ پری کی بیٹی کائیرا پری حنیفہ پر عاشق ہو گئی اور اسے بھگا لیجانا چاہا۔ جب حنیفہ اپنی ”ٹانگی“ (بازی) میں زخمی اور بے ہوش پڑا تھا کائرا پری ’ٹانگی‘ میں

داخل ہوئی اور آسے اپنی قلمرو میں اٹھا کر لے گئی۔ جیگن اور مقابل حلوالی حنیفہ کے ساتھ تھے لیکن انہیں اس کی خبر نہ ہوئی کہ آسے کب اور کی طرح چرایا گیا۔ جب انہیں اس چوری کا علم ہوا تو ان کے غم کی انتہا نہ رہی۔

حضرت علی رضہ کو اس کی اطلاع ملی۔ وہ رسول کریمؐ کے روضہ پر تشریف لیگئے اور فوراً سمجھ گئے کہ کائرا پری حنیفہ کو اپنے گھر، شہر ”روکم“ لے گئی ہے اور صرف جیگن آسے بچا سکتی ہے۔ اسلئے جیگن اس جگہ پنہاچی۔ بادشاہ ”روکم“ سے لڑی اور آسے مشرف بہ اسلام کر لیا۔

اس جگہ پنہاچ کر ”پنتھی“ ختم ہو جاتی ہے۔

چائیکام کے باشندوں میں مشہور ہے کہ حنیفہ اور کائرا پری کی ”ٹانگی“ ضلع کی جنوب مشرق سرحد کے پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر اب بھی موجود ہے۔ اگر کوئی شخص وہاں پہنچنا چاہے تو اس پر ہر چہار طرف سے بڑے بڑے پتھروں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ وہاں شاہ بربر دیپ (شاہ بری کا جزیرہ) ایک جزیرہ ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آنا کہانی اس جزیرہ کے گرد گھومتی ہے یا نہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آبا ”روکم“ اراکان کے قدیم نام

”روکھٹنگ، یا ’ روشنگ، کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔

۱۔ دونا غازی: ان کی نظم کا عنوان ”سیف الملک

بدیع الجمال“ ہے۔ سترھویں صدی

کے مشہور ہنگہ شاعر علاول نے بھی اس موضوع پر ایک نظم لکھی تھی۔ علاول کی اس دور میں شہرت اور اس شاعر کے کلام سے ہماری کافی واقفیت نہ ہونے کی بنا پر ہم نے اپنی کتاب ”اراکان راج شبھے ہنگہ ساہتیہ“ میں اس رائے کا اظہار کیا تھا کہ دونا غازی اس کے بعد کے دور میں گزرے ہیں۔ لیکن اس کتاب کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ ہماری پہلی رائے غلط تھی۔ ہم نے اپنی پہلی کتاب میں بھی کہا تھا کہ نظم میں کوئی تخلص نہیں ہے۔ لیکن اب مجھے نظم میں کئی ایک مقطعے ملے ہیں۔

نظم کا مسودہ بہت پرانا ہے۔ شاید دو سو سے دو سو پچاس سال پرانا۔ اس میں ۵ سے ۱۸۵ صفحات ہیں۔ اندر کے چند صفحے بھی غائب ہیں۔ ایک جگہ کاتب کا نام ”شارحین ثناء اللہ۔ سنگ : لوتالی“ لکھا ہے۔ طارق میاں نے جو ضلع ٹپرا کے علی گنج کروٹریننگ سکول میں ماسٹر ہیں اسے مجتمع کیا۔

جدید تحقیق یہ ہے کہ (اگرچہ یہ قطعی طور پر قابل اطمینان بات نہیں) کہ شاعر دونا غازی ضلع ٹپرا کی سب ڈویژن چاندپور کے تھے مگر سب ڈویژن کے چند معمر لوگوں کو ان کا نام اب تک یاد ہے۔ بقول ان کے یہ شاعر دوسو سال پہلے گزرا ہے۔ چونکہ اس مسودہ کا شروع اور آخر نہیں اور اس کا دوسرا کوئی مسودہ ملا نہیں، اس لئے ہمیں خالص اندرونی شہادت پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ اس نقطہ نظر سے شاعر قطعی طور پر علاول کا پیشرو تھا۔ کلام میں ایسی یکسانیت نہیں ملتی جس کی بناء پر یہ سمجھا جا سکے کہ وہ ایک دوسرے کے کلام سے واقف تھے۔ دونوں کا مآخذ کوئی فارسی نظم ہے۔ دونوں نے ناموں کو مثلاً 'ماک' اور 'سید' کو تھوڑے فرق کے ساتھ لکھا ہے۔

شاعر کی قدامت کے بعض شواہد سے اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ دونا غازی علاول سے پہلے گزرے ہیں۔ ان کی زبان کی "برا کرت" خصوصاً بحر کی بے قاعدگیاں۔ قوافی کا غیر یقینی ہونا، اور بہت سے پرانے الفاظ اور فقروں کا استعمال ان کے وسط سولہویں صدی کے شاعر ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اور انہیں خود مختار بنگال

کے شعرا کی صف میں لا ٹھوڑا کرتے ہیں۔ ان خصوصیات کی چند مثالیں حسب ذیل ہیں :

۱۔ مفعولی حالت میں الفاظ کو برائے طریق "کے" پر ختم کرنے کے بجائے "ن" استعمال کرتے ہیں مثلاً "پتیکا"۔ "دوہا کا" وغیرہ۔

۲۔ فعل استمراری کو "آتیچھی" سے ختم کرنے کے بجائے وہ "انتی یا انتی" پر ختم کرتے ہیں مثلاً "نچانتی سندری انتی" وغیرہ۔

۳۔ لاحقہ "دیا" کے بجائے وہ پرانا طریقہ "دی" استعمال کرتے ہیں۔

ہمیں اس کی کہانی دھرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم دوسری جگہ اسے دے چکے ہیں۔ اگرچہ کہانی تقریباً وہی ہے جو علاول کے یہاں ہے لیکن دونوں کا طرز بیان بنیادی طور پر مختلف ہے۔ علاول کی زبان سادہ اور پرانی ہے اور علاول قطعی طور پر زیادہ بہتر شاعر ہیں۔

۶۔ **شیخ فیض اللہ:** شیخ فیض اللہ کو خود مختار بنکال کے شاعروں میں بڑا اہم - رتبہ حاصل ہے۔ ایک ہمیں انکی پانچ نظمیں ملی ہیں۔ جو یہ ہیں :-

(الف) "گورلہشا وجے یا گورکھا وجے۔"

(ب) ”غازی وجیہ“

(ج) ”ستیہ پیر“

(د) ”جینر چوتیشا“

(ه) ”راگ نامہ“

ایک مرتبہ میں نے ”ستیہ پیر“ کے چند صفحات ایک دوسری پتھی، ”منوہر مادھو مالتی“ کے ساتھ دیکھے تھے جسے ۱۱۰۱ ماگھ (۱۷۰۹ء) کے مہینہ بیساکھ میں پراگل پور، چانگام کے ’شری ابوالعلیٰ، نے نقل کیا تھا۔ انتہائی کوشش کے باوجود مجھے یہ دونوں مسودے نہ مل سکے۔ میں ”ستیہ پیر“ کے شروع کے چند شعر نقل کر سکا جو حسب ذیل ہیں:-

گورکھا وجوئے آدے مانی شدھو کاتا

کاھی لام شابھا کوتھا شنی لام جوتا

کھونتا دوریر پیر اسماعیل غازی

غازیر وجوئے شیہو موکوھوٹیلہ راجی

اے بے کوھی ستیا پیر اپور بو کوتھان

دھانا بادے شنی لے پا توک کھانڈون

منی راشا بیدو شوشتی شوکے کوھے شون

شیخے فیض اللہ بھائی بھائی ڈھاکا مون

ان اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ فیض اللہ نے اپنی
 ”ستہ پیر“ ۱۴۶۷ یا ۱۴۹۷ (شا کا) مطابق ۱۵۴۵ء یا ۱۵۷۵ء
 میں لکھی۔ مجھے اب تک اس نظم کا نسخہ نہیں مل سکا۔
 ڈاکٹر شو کمار سین نے کسی اور فیض اللہ کی ایک ”ستہ پیر“ نظم
 دریافت کی تھی جو ان کے کہنے کے مطابق مغربی بنگال کے تھے۔ یہ
 بات تصفیہ طلب ہے کہ آیا مشرق بنگال کے فیض اللہ اور مغربی
 بنگال کے فیض اللہ ایک ہی شخص کا نام ہے یا دو کا۔
 ”گورکھا وجے“ ان کا سب سے مشہور کلام ہے۔ ”وانگیہ
 ساہتیہ پریشد“ نیز ”وشوا وارتی“ نے اس کتاب کو مرتب
 کیا اور چھاپا ہے۔ اس پر ہم بعد میں بحث کریں گے۔
 ہمارے پاس شیخ فیض اللہ کی ”غازی وجے“ کا کوئی
 نسخہ نہیں، اوپر نقل کئے ہوئے اشعار میں شاعر نے کہا ہے
 کہ اس نظم میں اس نے ”کنتادوار“ کے پیر اسماعیل غازی کے
 کارناموں کو بیان کیا ہے۔ اسماعیل بنگال کی مشہور
 تاریخی شخصیت ہیں۔ انہوں نے سلطان بربک شاہ (۱۴۵۹-۷۴)
 کے عہد حکومت میں شمالی بنگال میں اسلام کی تبلیغ کی اور
 سلطان کے ایک جنرل کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ کسی
 نامعلوم سیاسی وجہ سے ۱۴۷۴ء میں سلطان کے حکم

سے انہیں قتل کروادیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا سر ”کتا دوار“ ضلع رنگپور، میں دفن کیا گیا اور ان کا دھڑ ”گٹو مندرن“ (ضلع بردوان) میں۔ اس طرح اسماعیل غازی کے ان دو مقامات پر دو مقبرے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ فیض اللہ اسماعیل غازی کے ہم عصر نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے یقیناً ”غازی وجے“ غازی کی شہادت کے بہت بعد شاید ۱۵۷۰ء کے لگ بھگ لکھی۔ اس طرح اس کا بہت زیادہ امکان ہے کہ انکی ”ستیہ پیر“ ۱۵۷۵ء میں لکھی گئی ”غازی وجے“ اس طرح ایک تاریخی قصہ ہے۔

”زینبر چوتیشا“ ایک نوحہ ہے۔ محرم کے المیہ کے بعد حضرت زینب کے نوحہ کا بیان ہے۔ ”چوتیشا“ بنگلہ شاعری کی ایک صنف ہے جس میں چونتیس مصرعے ہوتے ہیں اور ہر مصرعہ نمبر وار بنگلہ حروف تہجی کے ایک حرف سے شروع ہوتا ہے۔ یہ مرثیے ایک قسم کے طویل نوحے ہوتے ہیں۔ یہ نظم بھی اسی قسم کی ہے۔ اس میں کوئی دوسری نمایاں خصوصیت نہیں۔

”راگ نامہ“ موسیقی سے متعلق ہے۔ شیخ فیض اللہ نے نظم میں ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کے مختلف راگوں اور تالوں پر

بحث کی ہے۔ شاعر کے علم موسیقی کی کمپرائی اور وسعت کا اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔

ان کی سب سے مشہور نظم ”گورکھا وجے“ ہے۔ اس کے بعض نسخوں میں ہمیں شیام داس، بھیم داس اور کوندرا داس کے بعض مقطوعے بھی ملتے ہیں۔ اسلئے بعض ناقدین نے نتیجہ نکالا ہے کہ یہ نظم کوندرا نے لکھی تھی۔ لیکن چونکہ زیادہ تر مقطوعے، اور بعض نسخوں میں تمام کے تمام مقطوعے فیض اللہ کے ہیں، یہ رائے یا تو دور از کار معلوم ہوتی ہے یا پھر اس کوشش کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے کہ بنگلہ ادب سے مسلمانوں کو نکال دیا جائے۔ ورنہ یہ ناقدین اس قسم کا ناقابل اعتبار نتیجہ کیونکر نکال سکتے تھے۔ ایک مقطع میں یہ کہا گیا ہے کہ فیض اللہ نے یہ کہانی کوندرا کی زبانی سنی۔ یہ بھی معنی خیز ہے۔ فیض اللہ، بھیم داس اور شیام، زمانہٴ مابعد کے شاعر ہوں گے۔ جیسا کہ ان لوگوں کا قائدہ تھا وہ اپنے ناموں کو فیض اللہ کے نام کے ساتھ جوڑنے کی خواہش کو نہ دبا سکے۔ جہاں تک کوندرا کا تعلق ہے یہ بہت ممکن معلوم ہوتا ہے کیونکہ فیض اللہ بہت برائے شاعر تھے۔ کوندرا بنگلہ کی مشہور ”مہا بھارت“ کے مصنف مشہور شاعر کوندرا پر مشہور ہوں گے۔ انہوں نے ”مہا بھارت

پنچالی،“ حسین شاہ کے جنرل پراگل خاں، کے حکم پر لکھی تھی، جنہوں نے ٹپرا اور چاٹگام کو فتح کیا تھا۔ ان دو ضلعوں کو فتح کرنے کے بعد پراگل خاں کو سلطان سے خطابات اور اعزازات ملے اور انہوں نے شمال میں پراگل پور رہنا شروع کیا جو چاٹگام کی عین مغربی سرحد پر واقع ہے۔ انکی اولاد اب بھی وہاں رہتی ہے اور انکی مسجد اور تالاب اس دور کی یاد دلاتے ہیں۔ حسین شاہ نے ۱۵۱۹ء تک حکومت کی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ پراگل خاں نے ۱۵۱۷ء میں ٹپرا اور چاٹگام فتح کئے۔ پراگل خاں کو ایسا ثقافتی ماحول پیدا کرنے میں یقیناً پندرہ بیس سال کا عرصہ لگا ہوگا جس میں کہ ادبی شہ پارے لکھنا ممکن ہو سکتے ہیں۔ ایک دن جب وہ ”سہا بھارت“ کا قصہ سن رہے تھے انہوں نے اسے مختصراً سننے کی خواہش ظاہر کی۔ کوندرا کو اس کا اختصار کرنے کیلئے کہا گیا اور انہوں نے ۱۵۴۰ء کے اندر اندر اسے پورا کر دیا۔ اگر فیض اللہ نے اپنی ”ستیہ پیر“ ۱۵۷۵ء میں (۱۵۴۵ء بھی ہو سکتا ہے)، لکھی تو ممکن ہے کوندرا اسے ان کی ملاقات ہوئی ہو۔ اگر ”ستیہ پیر“ کی تاریخ تصنیف ۱۵۴۵ء ہے تو اس بات میں ذرہ برابر شبہ نہیں رہتا۔ ”گورکھا وجے“ ”ستیہ

پیر“ سے پہلے لکھی گئی۔ شیخ فیض اللہ نے یہ کہانی کوندرا کی زبانی سنکر لکھی۔ بنگلہ ادب کی تمام اہم تاریخوں میں اس کتاب کا ذکر ہے اور کہانی دی ہوئی ہے اس کا عنوان گوپندرا چندرا یا گوپی چندر بھی ہو سکتا ہے یہ شمالی ہند کی مشہور کہانی ہے۔

۱۔ دولت وزیر بہرام خان: ہمیں اس شاعر کی صرف ایک

نظم ”لیلۃ مجنوں“ ملی ہے۔ یہ بڑی طویل نظم ہے۔ اپنی کتاب کے دیباچے میں شاعر نے اپنے سابقہ حالات تفصیل کے ساتھ دیئے ہیں۔ اس دیباچہ سے ہم نے حسب ذیل حالات لئے ہیں:۔

حمید خاں گوڑ کے بادشاہ حسین (۱۵۱۹-۱۴۹۳) کے معزز درباری تھے۔ وہ ایک لائق مشیر اور شریف النفس بزرگ تھے۔ سلطان کے حکم سے انہوں نے چٹاگانگ فتح کیا۔ وہیں رہنے لگے اور اپنے نیک کام جاری رکھے۔ اس اثنا میں گوڑ کے خراب دن آئے۔ حمید خاں نے بھی انتقال کیا۔ انکی وفات کے بعد گوڑ میں متعدد خاندانوں کے حکمران ابھرے اور فنا ہوئے۔ آخر کار سور خاندان کے نظام شاہ چٹاگانگ کے بادشاہ ہوئے۔ انکے محافظ دستہ میں سو آدمی تھے اور انکے

پاس لال اور سفید ہاتھیوں کی بڑی تعداد تھی۔ انہوں نے
چٹاگانگ میں ایک قلعہ بھی بنوایا۔

مبارک خاں جو حمید خاں کی اولاد میں تھے اسوقت
زندہ تھے۔ اس ضلع میں ان کا کافی نام تھا۔ نظام شاہ نے انہیں
'دولت وزیر' کا خطاب عطا کیا۔ اس خطاب کے ملنے کے
چند سال بعد ان کا انتقال ہوا۔ اسوقت ان کے صاحبزادہ بہرام
خاں یعنی ہمارے شاعر کی عمر سن بلوغ کو نہ پہنچی تھی۔
یہ سن کہ نظام نے ازراہ کرم باپ کا خطاب بیٹے کو دیدیا۔ اس طرح
شاعر "دولت وزیر بہرام خاں" کے نام سے مشہور ہوا۔

یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ چٹاگانگ کے ستیا کنتا
پولیس اسٹیشن کا نظام پور پرگنہ اب بھی مشہور جگہ ہے۔
بہت لوگ کہتے ہیں کہ اس پرگنہ کا نام کسی نظام شاہ
کے نام پر رکھا گیا تھا جو اس کا جاگیردار تھا۔ اس طرح یہ نظام
شاہ شاعر کے سوا اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔

مور خاندان نے بنگال پر ۱۵۳۹ سے ۱۵۴۴ تک حکومت
کی۔ نصرت شاہ کی وفات پر ۱۵۳۲ء میں گوڑ میں خانہ جنگی
شروع ہو گئی۔ اس کی ابتدا ۱۵۲۶ء میں ہوئی جب نصرت
شاہ نے جھوٹے بھائی محمود نے عبد اللہ کو مارنے کا اعلان کیا

اور اپنے "بدرشاہی" سکے ڈھالنے لگا۔ اس محمود نے بعد میں نصرت شاہ کے بیٹے فیروز شاہ کو تخت سے اتارا اور مرواڈالا اور ۱۵۳۸ تک گوڑ میں حکومت کی۔ ان پانچ سال میں طوائف الملوکی کا دور دورہ رہا۔ سور افغانوں نے بغاوت کی۔ سوروں کے گوڑ کے تخت پر بیٹھنے کے بعد یہ ہنگامہ ختم ہوا۔ ۱۵۵۳ء میں محمد خاں سور نے خود مختار ہو کر نمنس الدین محمد شاہ غازی کا لقب اختیار کیا اور چٹاگانگ پر حملہ آور ہوا۔ بہت ممکن ہے کہ اُس نے اراکانیوں سے اس وقت اسے فتح کیا اور نظام شاہ سور کو صوبہ کا گورنر بنایا۔ جب ۱۵۵۵ء میں محمد خان چہر گھاٹ کی لڑائی میں عیمو کے ہاتھوں مارا گیا تو پھر آفت برپا ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت نظام شاہ سور عملاً چٹاگانگ کا خود مختار بادشاہ ہو۔ اس تاریخ وار سلسلہ حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کو نظام شاہ سے ۱۵۶۰ء کے لگ بھگ خطاب ملا۔ شاعر کی عمر اس وقت شاید پندرہ سولہ سال رہی ہو۔ اگر اس نے اپنی "لیلیٰ مجنوں" اس کے پندرہ سال بعد لکھی تو ہم اس کی تاریخ تصنیف ۱۵۷۵ء (تقریباً) فرض کر سکتے ہیں۔

شاعر کے دادا حمید خاں چٹاگانگ کے قریب فتح آباد

میں رہنے لگے۔ ہتھزاری اور چٹاؤنگ کے درمیان یہ ایک مشہور گاؤں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے شاعر کے زمانے میں چٹاؤنگ بڑھتے بڑھتے اس گاؤں تک پہنچ گیا تھا۔ شاعر نے اسکا ذکر یہ کہہ کر کیا ہے کہ یہ شہر عالیشان عمارتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف دریا ٹے کرنا فلی۔ شہر کے چاروں طرف ایک کھائی ہے۔

ہو سکتا ہے کہ حسین شاہ کی فتح کے بعد چٹاؤنگ کا نام فتح آباد ہو گیا ہو۔ اس صورت میں اسکا مفتوح ہونا اس کے نام سے ظاہر ہے۔

”لیلای مجنوں“ جاسی کی ”لیلای مجنوں“ کا آزاد ترجمہ ہے۔ بعض مقامات پر وہ اصل سے بہت قریب ہے۔ ہم اسکا ذکر دوسری جگہ کرچکے ہیں اسلئے اسے دہرانے کی چنداں ضرورت نہیں۔ یہ کہنا کافی ہوگا کہ شعریت، نزاکت بیان، منانت اور پاکیزگی جذبات کے لحاظ سے سولہویں صدی کے بنگلہ ادب میں اس کے ہم پلہ کوئی نظم نہیں۔

۱۱۔ محمد کبیر: ان کے کلام میں صرف ”مدھوماتی“ اسوقت تک معلوم ہوئی ہے۔ اسے

شری عبدالعلی ساکن پراگل پور، جٹاڈنگ نے ماگھی ۱۱۰۱ (۱۷۳۹ء) کے بیساکھ میں نقل کیا۔ یہ مسودہ مارچ ۱۹۳۷ء میں زور آور کنج (تھانہ سیٹا کنڈ، چٹاڈنگ) میں میری نظر سے گزرا۔ لیکن مجھے اسے لینے کی اجازت نہ دی گئی۔ میں نے اس میں سے چند آخری بند نقل کر لئے جس میں مذکور ہے کہ یہ کتاب ۹۹۷ ہجری مطابق ۱۵۸۸ء میں لکھی گئی۔

مگر حال ہی میں اس کی تاریخ تصنیف کے متعلق شبہات پیدا ہو گئے۔ مولوی عبدالکریم ساهتیہ وشارد مرحوم نے ۲۲ جولائی ۱۹۴۹ء کو مجھے لکھا کہ انہیں اس کتاب کا ایک نسخہ ملا ہے جسے وہ پچیس روپے نہ ہونیکی وجہ سے نہ خرید سکے۔ لیکن اس مسودہ کے آخری صفحہ سے انہوں نے مقطع نقل کر لیا جو بہ ہزار کوشش نہ میری سمجھ میں آسکا اور نہ انکی، کیونکہ میری رائے میں کاتب نے مادہٗ تاریخ نقل کرنے میں کوئی غلطی کردی تھی۔ اگر ہم اس کے الفاظ کو تھوڑے رد و بدل کے ساتھ جیسا کہ میں نے کیا ہے، پڑھیں اور احتیاط سے اس کے معنی نکالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسودہ ۸۹۰ ہجری یا ۱۴۸۵ء میں لکھا گیا تھا۔ اس طرح ان دو تاریخوں ۱۵۸۸ء اور ۱۴۸۵ء کے درمیان ۱۰۳ سال کا فرق ہے۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان

میں سے کونسی تاریخ زیادہ قابل قبول ہے ۔

وجہ گپتا اور ویراداس پیمائے نے اپنی ”منسا منگل“ بالترتیب ۱۴۹۰ء اور ۱۴۹۵ء میں لکھیں۔ کیا کبیر نے اپنی نظم ان دونوں سے پہلے لکھی؟ اس سوال کا کوئی قطعی جواب نہیں دیا جاسکتا۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی زبان سے کبیر کی زبان زیادہ پرانی ہے۔ اسکی چند مثالیں حسب ذیل ہیں :-

۱۔ مفعولی حالت میں ”کے“ بجائے کبیر پرانی شکل ”ک“ استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً ”کمار کا“ ”نری پا تیکا“ وغیر

۲۔ مخاطب کیلئے فعل میں وہ پرانے طریقہ سے لاحقہ لگاتے ہیں، مثلاً ”جاناسی“ (تو جانتا ہے)۔

۳۔ وہ نیم پراکرتی الفاظ کافی تعداد میں استعمال کرتے ہیں۔

ویراداس اور وجے گپتا کی زبان مقابلتاً زیادہ جدید ہے۔

یہ تمام خصوصیات انکے کلام میں موجود نہیں۔

اس کتاب کے متعلق دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہے

کہ اس کی کہانی کس جگہ سے لی گئی۔ آیا کہانی کسی

فارسی نظم سے ترجمہ کی گئی یا کسی ہندی نظم سے؟ بعض مقطعوں میں انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ انہوں نے اصل کہانی فارسی بحر سے بنگلہ بحر میں منتقل کی ہے۔ لیکن ایک جگہ ان کا کہنا ہے کہ اصل کہانی ہندی میں تھی، اور انہوں نے بنگلہ بنچالی میں لکھا ہے۔

”پائما“ (یا جیسا کہ ایک جگہ دیا گیا ہے۔ ”فاطمہ“) کے علاوہ تمام نام ہندی ہیں۔ اگرچہ فضا گل بکولی میں دیئے ہوئے ماحول سے پیدا کی گئی ہے تاہم بنیادی طور پر وہ ہندووانہ ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اصل کہانی ہندی میں ہو اور کسی مسلمان شاعر نے اسے فارسی میں ترجمہ کیا اور اسے شاعر نے بندہ میں پیش کر دیا۔ اس کی کہانی یوں ہے :-

منوہر سلطنت کانگڑا کے بادشاہ سورج بھان اور رانی لہلا کے یہاں بڑی دعاؤں اور خیرات کے بعد پیدا ہوا۔ نجومیوں نے پیش گوئی کی کہ شہزادہ کا مستقبل بہت روشن ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ ۱۵ سال کی عمر کو پہنچنے پر وہ ایک حسین خاتون کی تلاش میں سلطنت سے اڑ کر چلا جائیگا اور بعد میں واپس آ کر بھر اپنی سلطنت پر حکمرانی کرے گا۔

مادھو مالتی سلطنت مہاراس کے بادشاہ ابھی رام اور
 رانی روپس منجری کے یہاں پیدا ہوئی۔ وہ بھی بادشاہ کی
 اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ غیر معمولی طور پر حسین تھی اور نوجوسوں
 نے اس کے مستقبل کے متعلق بھی اسی قسم کی پیش گوئی کی تھی۔
 جب شہزادہ منوہر کی عمر پندرہ سال کی ہوئی تو
 بوڑھے بادشاہ سورج بھان نے فیصلہ کیا کہ شہزادہ کو سلطنت
 سونپ کر کسی جنگل میں چلا جائے اور اپنی باقی ماندہ عمر
 خدا کی یاد میں گزار دے۔ تاجپوشی کی رسم ہر وقت مکمل
 ہو گئی۔ جب یہ رسم اور اسکا جشن ختم ہو گیا تو منوہر
 تھکن سے چور ہو کر اپنے باغ میں ایک بستر پر سو گیا۔
 عین اسوقت پریوں کا ایک جھرمٹ جو مادھو مالتی کے محل
 پر آڑتے ہوئے اسے اپنے باغ میں سوتا ہوا دیکھ آیا تھا ادھر
 سے کزرا اور منوہر کو باغ میں بیخبر سوتا ہوا دیکھا۔ وہ دونوں
 کا باہم مقابلہ کئے بغیر نہ رہ سکیں۔ . . . چنانچہ انہوں نے شہزادہ
 کا پلنگ مادھو مالتی کے پلنگ کے برابر بچھا دیا۔ حب آدمی
 رات کے وقت ان دونوں کی آنکھ کھلی اور ایک دوسرے کی
 طرف دیکھا تو ہر ایک نے دوسرے کو انسان سے بالا تر
 ہستی سمجھا۔ مادھو مالتی نے سمجھا کہ شہزادہ ضرور کوئی

گندھروا یا اندرھے - شہزادہ نے سمجھا کہ مادھو مالتی فرشتہ ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے ایک دوسرے کا حال معلوم کیا اور بعد میں دونوں میں اسقدر گہری محبت ہو گئی کہ انہوں نے آپس میں انگوٹھیاں اور بستر بدل لئے - پریاں لوٹیں تو انہوں نے انہیں ایک دوسرے کے بستر پر سوتا دیکھا اور شہزادہ کو اسکی سلطنت میں پہنچا دیا -

صبح کے وقت دونوں بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو تنہا پا کر سوچ میں پڑ گئے کہ رات کو جو کچھ دیکھا تھا وہ حقیقت تھی یا ایک خواب - لیکن اگر یہ خواب ہوتا تو انگوٹھی اور بستر کہاں سے آئے - ؟ اس خیال سے وہ ایک دوسرے سے ملنے کیلئے بیچین ہو گئے اور انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا - بادشاہ سورج بھان اور بادشاہ ابھی رام کو اپنے اپنے بچہ کی حالت کا علم ہوا -

منوہر ایک بھاری لشکر لیکر مادھو مالتی کی تلاش میں نکلا - وہ ایک دریا کے کنارے پہنچا اور دریا میں ایک خوبصورت کشتی دیکھی - وہ اور اسکے سپاہی کشتی میں سفر کو چلے - لیکن راستہ میں ایک طوفان آگیا جس میں منوہر کے علاوہ جو ایک شہتیر سے چمٹ گیا تھا، باقی تمام سپاہی

ڈوب گئے۔ جب منوہر کنارہ پر پہونچا تو اس کے سامنے ایک
 بہت بڑا جنگل تھا۔ اس نے ایک پگڈنڈی لی اور جنگل میں
 داخل ہوا۔ وہاں اس نے ایک ”تانگی“، دیکھی جہاں اس
 کی ملاقات ایک حسین دوشیزہ ”پائما“ (فاطمہ) سے ہوئی۔ وہ
 سلطنت جے بہار کے بادشاہ چندر سین کی لڑکی تھی۔ اسے ایک
 دیو نے اڑا کر اس ”تانگی“ میں قید کر رکھا تھا۔ منوہر
 نے سوچا کہ ایک دوشیزہ کی محبت نے تو اسے کھر سے بے کھر
 کیا۔ اب دوسری دوشیزہ کی محبت اس کی جان ہی لینا
 چاہتی ہے۔ منوہر نے دیو کو ہلاک کیا۔ دوشیزہ کو اس
 کے جنگل سے رہا کیا اور اس سے معلوم ہوا کہ وہ مادھو
 مالتی کی سہیلی ہے۔ اس کے بعد منوہر، پائما کو اس کے
 باپ کے یہاں لے گیا۔ وہاں مادھو مالتی سے اسکی ملاقات
 ہوئی۔ لیکن مادھو مالتی کی ماں کو یہ خوف پیدا ہوا کہ
 کہیں مادھو مالتی اپنے خاندان کی آبرو کو بٹہ نہ لک دے۔ اس
 ڈر سے اس نے مادھو مالتی کو ”شک“ نامی چڑیا میں تبدیل
 کر دیا۔ ”مانک یارش“ کے بادشاہ تارا چند نے مادھو مالتی کو
 اس روپ میں پکڑا اور اسے اس کے باپ کی سلطنت میں
 پہونچایا۔ بادشاہ نے اس چڑیا کو اپنے باغ کی مالن کے

گھر پر بیٹھا دیکھا اور تاراچند کی زبانی اس کا احوال سنا ۔
اسکے بعد بادشاہ منوہر کو پائما کے باپ کے گھر سے لایا اور
'ادھو مالتی سے اس کی شادی کر دی ۔

ہمارے شاعر کا انداز بیان نہایت قابل تعریف ہے ۔

اختتامی بحث سابقہ سطور میں ہم نے آزاد بنگال
کے ادب اور ادبی شخصیتوں سے

بحث کی ہے اور اگرچہ اس بحث میں ہم نے شاعروں کے
طرز نگارش اور موضوعات کا بھی جگہ جگہ ذکر کیا ہے ،
لیکن یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس پہلو پر مجموعی
طور سے بھی نظر ڈال لی جائے ۔

موضوعات کے لحاظ سے مسلم بنگالی ادب عموماً ہندوؤں
کے ادب سے مختلف ہے ۔ اور اس ادبی تفریق کی بڑی وجہ
ہندوؤں اور مسلمانوں کے مذہب اور معاشرے کا فرق ہے ۔
مسلم بنگالی ادب کو آسانی کے ساتھ چھ حصوں میں تقسیم
کیا جا سکتا ہے :

۱ ۔ بیانیہ نظمیں : یہ دو قسم کی ہیں :

مسلم یا اسلامی بیانیہ نظمیں مثلاً :

یوسف زلیخا از شاہ محمد صغیر

”حنینہ و کائیرا پری“ از سبرید خان

سیف الملک از دونا غازی

لیلای مجنوں از بہرام خاں

(ب) ہندوستانی یا ہندوانہ بیانیہ نظمیں :-

منوہر مدھو مالتی از محمد کبیر

ودیا سندور از سبرید خاں

۲ - مذہبی نظمیں : یہ تین قسم کی ہیں :

(الف) مذہبی احکام و مسائل پر جیسے :

نصیحت نامہ از افضل علی

(ب) تاریخ اسلام کے موضوع پر جیسے :

رسول وجے از زین الدین

رسول وجے از سبرید خاں

غازی وجے از شیخ فیض اللہ

(ج) ہندو تاریخ کے موضوعوں پر جیسے :

گورکھا وجے از شیخ فیض اللہ

۳ - ایسی نظمیں جن میں ثقافتی اتحاد نظر آتا ہے جیسے :

ستیاہ پیر از شیخ فیض اللہ

پداولی از چاند قاضی ، شیخ کبیر ،

اور افضل علی

۴ - مرثیہ : جیسے ”جنیبر چوتیشا“ از شیخ فیض اللہ

۵ - نجوم وغیرہ پر نظمیں جیسے :

(۱) ساعت نامہ از مزمل

(۲) نیتی شاسترا ورتا از مزمل

۶ - علم موسیقی پر نظمیں جیسے ”راگ نامہ“ از شیخ فیض اللہ -

اس فہرست کو دیکھنے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے مسلم بنگالی ادب کا بڑا حصہ بیانیہ اور مذہبی نظموں پر مشتمل ہے۔ اس دور میں ہندو مسلم ثقافتی اتحاد کے موضوع پر بھی نظمیں لکھی جانے لگی تھیں۔ محرم اور ضریح کے متعلق نظموں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا جس کا ثبوت ”جنیبر“ سے ملتا ہے۔ مسلمانوں نے علم نجوم اور علم موسیقی کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے۔

۱ - بیانیہ نظمیں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے بیانیہ

شاعری کی طرف توجہ کی۔ آج تک ہندوؤں اور مسلمانوں کی لکھی ہوئی جو کتابیں یا نظمیں دستیاب ہوئی ہیں ان میں سب سے قدیم نظم صغیر کی ”ریوسف زلیخا“ ہے۔ اب

تک بنگال میں غیر مذہبی ادب کا رواج ہی نہ تھا۔ ہندو ادیب یہ تصور ہی نہ کر سکتے تھے کہ ادب ایسا بھی ہو سکتا ہے جو محض خیال اور تصور پر مبنی ہو اور مذہب اس کا موضوع نہ ہو۔ اس جدت کا سمہرا بنگالی مسلم ادیبوں پر ہے انہوں نے ہی سب سے پہلے یہ طرز شروع کیا۔ اس لئے مسلمانوں میں صغیر جیسا شاعر پیدا ہوا۔ صغیر کو خود یہ احساس تھا کہ وہ ایک نئی بات کر رہا ہے اور اپنے دور کو لذت جمال سے روشناس کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک نئے دور کی ابتدا کی اور ایک نئی خواہش پیدا کی اور وہ خواہش تھی جمالیات کا ذوق۔ اس نظم میں اس نے لکھا ہے کہ ”یوسف زلیخا“ کی کہانی آسے قرآن شریف اور دوسری عربی، فارسی کتابوں میں ملی۔ لیکن اس نے اس کہانی کو ایسے طرز سے پیش کیا ہے کہ پڑھنے والے کو بالکل نئی نظر آئے۔ کیونکہ اس کہانی میں صغیر نے مذہبی رنگ کے حسن پرستانہ اور جمالیاتی جذبات بھی داخل کر دیے ہیں۔ اگر ایک مذہبی کہانی کو اس طرح پیش کرنے پر لوگوں کو اعتراض ہو تو وہ ان سے معافی کا بھی خواستگار ہے اور اس کی استدعا ہے کہ اس کی لغزشوں سے درگزر کیا جائے اور اس کی خوبیوں کو قبول کیا جائے۔

”یوسف زیبغا“ ایک ایسی کہانی ہے جس میں مذہبی رنگ بھی ہے اور حسن و عشق کی چاشنی بھی لیکن شاعر نے اس کو صرف حسن و عشق کی کہانی کے طور پر پیش کیا ہے۔

صغیر کی اس کامیاب کوشش کی پیروی اور بھی بہت سے شاعروں نے شروع کر دی۔ جن میں سبرید خاں، دونا غازی اور دولت وزیر بہرام خاں خاص طور سے مشہور و ممتاز ہیں۔ مسلمانوں میں بہرام خاں کی ”لیلۃ مجنوں“ اور دونا غازی کی ”سیف المک“، بہت مقبول ہوئیں۔

سولہویں صدی کی نظموں میں ”لیلۃ مجنوں“ سنجیدہ انداز بیان اور شاعرانہ خوبیوں کی بنا پر اپنی مثال آپ ہیں۔

اگرچہ ”حنیفہ اور کائرا پری“ کی کہانی محض فرضی ہے، بلکہ محال، لیکن کیا بلند پروازی میں، اور کیا بیان کی خوبی اور واقعات کے تسلسل کے لحاظ سے، یہ بڑی کامیاب نظم ہے۔ دونا غازی اگرچہ علاول سے پہلے لکھ چکا تھا لیکن اسکی نظم علاول کی نظم سے سادگی اور حسن بیان میں کہیں بہتر ہے۔

ان کہانیوں کی اشاعت کے بعد جو ثقافتی فضا پیدا ہوئی

اس کی بدولت یہ ممکن ہو سکا کہ ہندوانہ قصے کہانیاں
 بنگالی ادب میں جگہ پاسکیں اور یہ مسلمانوں ہی کی بدولت
 ممکن ہوا۔ اس کا ثبوت محمد کبیر کی ”منوہر مدھو مالتی“،
 مہرید خان کی ”ودیا سندر“ ہیں۔ اگرچہ ”منوہر
 مدھو مالتی“، میں فارسی ادب کے اصنام خیالی، پریاں، اور
 یونانی اصنام خیالی کا بہت کچھ ذکر ہے لیکن اس میں تو
 کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا کہ اصل کہانی اپنی خصوصیات
 کے لحاظ سے بالکل ہندوانہ ہے۔

• نئی تحقیقات سے ایک ”مدھو مالتی کتھا“ کا پتہ بھی چلا
 ہے، جو ۱۷۶۹ء میں لکھی گئی تھی۔ اور اس سے معلوم
 ہوتا ہے کہ یہ موضوع ہندو ادیبوں کو پہلے سے معلوم تھا۔
 محمد کبیر کی ”مدھو مالتی“ اسی موضوع کی دوسری
 کہانیوں سے بہت پہلے لکھی گئی لیکن بعد کی لکھی ہوئی
 یہ تمام کہانیوں سے اب بھی کہیں اعلیٰ اور بہتر سمجھی
 جاتی ہے۔

”ودیا سندر“ بالکل ہی ہندوانہ موضوع پر ہے۔
 مشہور کشمیری اہل قلم، ”ولہن“ نے اپنی ”چوراپنکا شکا“
 میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ البتہ ابھی یقین کے ساتھ نہیں

کہا جاسکتا کہ یہ تصنیف میمن سنگھ کے ”کنکا“ ہی کی ہے جس کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ ”جنتیا“ دیو کا معاصر تھا ۔

”ودیا سندر“ کی کہانی میں ”ستیا پیر“ کی عظمت بیان کی گئی ہے اور اس سے کوئی خاص شاعرانہ لطف نہیں حاصل کیا جاسکتا ۔ فیروز شاہ کے زمانے ۱۵۳۲ء میں شری دھر نے جو ”ودیا سندر“ لکھی تھی اس میں بھی کالی مائی کی عظمت الپی گئی ہے ۔ سبرید خان نے جو ”ودیا سندر“ لکھی ہے اور جس کی زبان متذکرہ بالا دونوں نظموں سے پرانی ہے، شاعرانہ خوبیوں کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے۔

۲۔ مذہبی شاعری
یہ صحیح ہے کہ قرون وسطیٰ کا بنگالی ادب، موضوع

اور مضامین نظر کے لحاظ سے بیشتر مذہبی رنگ کا ہے۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے بنگالی ادب ”شیو“ کے پجاریوں اور روشنوں کے پرستاروں کی باہمی آویزشوں سے معمور ہے ۔

مسلمان علماء کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کے بعد جو روشن خیالی اور آزادی خیالی پھیلی اسکی بدولت ہندوؤں کو

اپنے مذہب کا پاس بہت زیادہ ہو گیا چنانچہ ادب بھی ان جذبات اور ایک نئی مذہبی کشمکش سے متاثر ہوا۔

اس نئے جذبے نے مسلمانوں میں دو قسم کا ادب پیدا کیا :
 (۱) ایک تو وہ ادب جسکی ساری بنیاد اسلامی دینیات پر ہے،
 دوسرے وہ ادب جس میں مسلمان علماء اور پیغمبروں کی عظمت اور ان کے حالات و سوانح کچھ اسی نہج سے پیش کئے گئے ہیں جیسے ہندوؤں نے اپنے دیوتاؤں، دیویوں اور اوتاروں کے متعلق ”وجے کویاں“ لکھی تھیں۔ مسلمانوں کی لکھی ہوئی ”وجے کویاں“ کسی حد تک تاریخی کہی جاسکتی ہیں۔ مگر ان کا بیشتر حصہ صنم پرستانہ ہوتا تھا۔ رستم کی داستان البتہ زیادہ تر، کوئی نہ کوئی تاریخی شخصیت ہوتی تھی۔

اسلامی دینیات پر اب تک ہم کو صرف ایک کتاب دستیاب ہو سکی ہے۔ اور وہ ہے افضل علی کا ”نصیحت نامہ“۔ افضل علی نے ”پداولیاں“ بھی لکھی ہیں۔ افضل علی ایک صوفی تھے اور اس حیثیت سے انکی پیروی علاول نے بھی کی ہے۔ علاول نے بھی ”پداولیاں“ لکھی ہیں حالانکہ ”تصفہ“ ان کی ایک مشہور کتاب بھی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کو اس کا خیال نہ تھا کہ اگر وہ ہندوانہ موضوعات

پر لکھیں گے یا غیر مسلموں کے اصرار خیالی سے کام لیں گے تو وہ کافر یا غیر مسلم کہلائے جائیں گے۔

بنگالی ”وجے کویوں“ میں ہیرو کا ایک منزل سے دوسری منزل تک کوچ کرنا، عموماً اس طرح پیش کیا جاتا تھا کہ اسکا مقصد کسی دیوتا یا دیوی کی عظمت بیان کرنا ہوتا تھا۔ ”وجے“ کے عام معنی بھی ہیں فتح، یا کامرانی۔

”وجے“ کے معنی ”برتری“، ”سفر“، یا ”ترق“، بھی ہوتے ہیں۔ بنگلہ کی وجے کویوں میں یہ موخرالذکر معنی زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ بنگلہ کے مسلمان لکھنے والوں نے بھی لفظ وجے اکثر انہی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اس کے ثبوت میں مسلمانوں کی لکھی ہوئی نظمیں ”رسول وجے“ اور ”غازی وجے“ پیش کی جاسکتی ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے ہندوؤں کی طرح دیوتاؤں اور دیویوں کی عظمت کے قصیدے نہیں لکھے، کیونکہ مسلمان عقیدہ ”دیوی دیوتاؤں کے وجود کے قائل نہیں۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے نزدیک آن کے صوفیائے کرام اور بزرگان دین کو وہی فوق الفطرت تصرفات حاصل ہوتے ہیں جو ہندو اپنے دیوتاؤں اور دیویوں سے منسوب کرتے ہیں۔ اسی لئے مسلمانوں نے اپنی وجے کویوں،

میں ان ہی بزرگان دین کی عظمت اور کارناموں کو آجاگر کیا ہے۔

اس قسم کی نظمیں لکھنے کے لئے مسلمانوں کو وجہ تحریک بھی ایک اور ذریعہ سے ملی۔ مسلمان روایتی طور پر فن تاریخ کے بڑے شیدائی رہے ہیں۔ تاریخ ہند میں بھی اسکی شہادت ملتی ہے۔ چنانچہ دانسنہ یا نادانستہ، مسلمان اہل قلم ایسی نظمیں یعنی وجے کوہاں لکھنے میں تواریخی تصورات کو ملحوظ رکھتے رہے۔ یہی سبب ہے کہ مسلمانوں نے ہندوؤں کی لکھی ہوئی غیر تاریخی اور رمزاتی وجے کوہوں کی جگہ تاریخی نظمیں لکھی ہیں۔ مسلمانوں کی لکھی ہوئی وجے کوہیاں دراصل تاریخی کہانیوں پر مشتمل رہی ہیں۔ پیر اسماعیل غازی کی لکھی ہوئی 'غازی وجے' اسکی بین مثال ہے۔ شیخ فیض اللہ کی مثنوی 'گورکھا وجے' کا مضمون بھی یہی ہے۔ گورکھا ایک تاریخی شخصیت ہے۔ یہ ایک بوڑھے فقیر تھا۔ اسکی کرامات ہمارے پیروں فقیروں کی کرامات جیسی تھیں اور ان کے بیان کرنے میں شیخ فیض اللہ نے انہیں اس نظم میں تاریخ اور صنمیات کو سمودیا ہے۔ اور جس طرح فردوسی نے 'شاهنامے' میں مسلمان مشاہیر کے کارنامے بیان کرتے ہوئے

تاریخ اور اصنامیات کو سمودیا تھا اور خود بہر حال مسلمان
 نہ لایا۔ اسطرح فیض اللہ بھی ایسی وجہ کوئی لکھنے کے بعد
 بھی مسلمان ہی رہا۔

۳۔ مخلوط کلچر کی شاعری

سولہویں اور
 سترہویں
 صدی کا زمانہ اس حیثیت سے بہت ممتاز ہے
 کہ اس زمانے میں ہندو کلچر اور مسلم کلچر
 کو باہم قریب لانے کی بڑی کوشش کی گئی ہے۔ جن حالات
 میں کبیر (۱۳۱۰ء تا ۱۴۴۰ء) نانک (۱۵۳۹ء تا ۱۶۰۶ء)
 اور چیتنیا (۱۴۸۶ء تا ۱۵۳۳ء) نے شمالی ہندوستان میں جنم
 لیا ان ہی حالات کا تقاضا تھا کہ (بنکھ ادب میں)
 ستیہ پیر یا ستیہ نرائن کی عظمت پر نظمیں لکھی گئیں اور
 ہداویاں مرتب ہوئیں۔

بہر حال بعض ناگزیر اسباب کی بنا پر ہندو اور مسلم ثقافت
 میں ایک مفاہمت پیدا کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور یہ

مفاہمت وسیع النظر مسلمان صوفیوں اور ہندو سادھوؤں کی کوششوں سے پیدا ہوسکی۔ اس کے بعد کے ادب میں یہی مفاہمت بلکہ ’دو ثقافتوں کا امتزاج‘ رونما ہونا شروع ہوا۔ بنگالی ادب میں یہ امتزاج ”ستیتھ پیر“، نظموں اور ”پداولی“، گیتوں میں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔

”ستیتھ پیر“ کی کہانیاں بنگالی ادب کا بہت بڑا حصہ ہیں اور ہندو مسلمان دونوں ادیبوں نے اس موضوع پر بیانیہ نظمیں لکھی ہیں۔ ان میں سب سے پہلا شاعر شیخ فیض اللہ تھے۔ انہوں نے اس نظم کے ساتھ لکھا ہے: ”منی ویدا راسا شاشی شکودا“۔ جس کا یہ مطلب ہوا کہ انہوں نے یہ نظم ۱۶۴۷ء، ۱۶۹۷ء، ۱۷۴۶ء یا ۱۷۵۵ء میں سے کسی ایک سن میں لکھی۔ یہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس عبارت کو ڈاکٹر شوکمار سین نے ”منی ویدا راسا شاشی“ کی تاریخ میں کیسے بدل دیا اور یہ کیوں کر نتیجہ نکال لیا کہ یہاں ۱۶۴۷ء شا کا یا ۱۷۲۵ء مراد ہے۔ غالباً وہ یہ یقین ہی نہیں کرتے کہ کسی مسلمان نے سولہویں صدی عیسوی میں بنگالی زبان میں نظم لکھی ہوگی۔ لیکن ڈاکٹر شوکمار سین نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے شیخ

فیض اللہ کی لکھی ہوئی ”ستیا پیر“ کا قلمی نسخہ دیکھا ہے۔ اب تک وہ اس نسخے کے وجود سے انکار ہی کرتے رہے تھے۔

ان نظموں کا مقصد اپنے سچے روحانی رہنما یا پیر کی عظمت بیان کرنا تھا۔ ڈاکٹر شوکمار سین نے کہا ہے کہ انہوں نے شیخ فیض اللہ کی اس نظم میں بعض ایسی خاص باتیں پائی ہیں جو اسی کی حد تک مخصوص ہیں۔ ظاہر ہے اس موضوع پر سب سے پرانی نظم ہونے کے سبب سے اس میں ایک خصوصیت ہونا ہی چاہیئے تھی۔ ستیا نرائن کی پرستش کا عنصر، جو ”سکندا پورن“ کے حصے ”ریوا“ میں ہے، بعد کا اضافہ ہے۔ مغربی مورخوں نے تحقیق کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ اس حصے میں اسلام کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ”ستیا پیر“ کا پورا قصہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی تہذیبوں کے امتزاج کی پیداوار ہے۔ اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو صاف معلوم ہو جائیگا کہ مسلمانوں نے، اس عقیدے سے متاثر ہو کر کہ ”پیر“ ہی حقیقت کا رہنما ہے، ایسی نظمیں لکھنا شروع کیں، اور ہندوؤں نے ”پیر“ یا روحانی پیشوا کو ”ستیا نرائن“ بنالیا۔

”پداولی“ ادب بھی اسی امتزاج کی پیداوار ہے ۔
 ”فارسی غزل“، کا رنگ صاف نمایاں ہے ، خصوصاً تراکیب ،
 تخیل اور خیال بندی کے لحاظ سے ۔ اس مسئلے پر حصہ سوم
 کے باب ۲ میں مختصر طور سے بحث کی جا چکی ہے ۔

۳۔ مرثیئے

سولہویں صدی میں بنگالی میں حزنہ
 موضوع پر قصے کہانیاں لکھنے کا
 رواج نہیں تھا لیکن بقول ایک انگریز شاعر کے
 ”ہمارے سب سے میٹھے گیت وہی ہیں جن میں زیادہ سے
 زیادہ حزن و ملال کے خیالات ہوں“ ۔ چنانچہ
 بنگالی ادب کے اس دور میں مسلمان شاعر شیخ فیض اللہ نے
 ”جینیر چوتیشا“ (حضرت زینب پرچوتیشا) لکھ کر بنگالی
 ادب میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ۔

”چوتیشا“ جسے ”۳۴-حرف“ کہنا چاہئے ، بنگالی
 نظموں کی ایک بہت قدیم صنف ہے ۔

سنسکرت کی اس نظم میں ، پورے ۳۴ حروف تہجی
 یکے بعد دیگرے اس طرح استعمال کئے جاتے ہیں کہ ہر شعر
 ان میں سے ایک حرف سے شروع ہو ۔ یہ نظمیں دراصل
 دہریوں اور دیوتاؤں کی تعریف میں بھجن کی طرح ہوتی ہیں ۔

سنسکرت سے نظم کی یہ صنف بنگالی ادب میں منتقل ہوئی اور یہاں شیخ فیض اللہ نے اسکو ایک نئی شکل میں پیش کیا۔ شیخ فیض اللہ نے ”چوتیشا“ میں واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب کا نوحہ نظم کیا ہے۔ اس نوحے کے بعد پھر ”ضریح“، کیتوں اور دوسری نظموں، مثلاً ”مقتل حسین“ کا رواج شروع ہوا۔

۵۔ نجوم پر نظمیں بنگالی مسلمانوں نے بنگالی ادب میں نجوم کے موضوع پر

نظمیں لکھنے کی ابتدا کی۔ ”سوتنگا“ اور ”نتی شاسترا ورتا“ شاعر مزمل کی نظمیں اسی موضوع پر ہیں۔ اگرچہ اس قسم کی نظموں میں علم نجوم یا فلکیات کے نکات کہیں نہیں ملتے۔ سعد و نحس دن اور ایسی ہی عام دلچسپی کی باتیں درج ہوا کرتی ہیں۔

دوسرے ملکوں کی ایسی کتابوں میں دنوں، واقعات اور فکروں یا لفظوں کی علم نجوم کے لحاظ سے تعبیر کی گئی ہے۔ ان بنگالی نظموں میں بھی کم و بیش اسی کی نقل گئی ہے۔ البتہ مقامی معلومات کا اضافہ پایا جاتا ہے۔

۲۔ موسیقی پر نظمیں

مسلمان فن موسیقی میں

مہارت کے لئے مشہور ہیں

اور قومی موسیقی کی تدوین و ترتیب میں انہوں نے جو حصہ لیا ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ بنگالی ادب میں سولہویں صدی تک موسیقی کے موضوع پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی۔ اس زمانے میں سب سے پہلے شیخ فیض اللہ نے ”راگ نامہ“ لکھا۔ یہ ”راگ نامہ“ بنگالی زبان میں موسیقی پر سب سے پہلی اور سب سے پرانی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ یہ غالباً سولہویں صدی کے اواخر میں لکھی گئی اور اس میں راگوں کی مثالیں یا فہرست درج ہے۔ خلاصہ :- متذکرہ بالا بحث سے یہ بات توصاف ہو گئی کہ مسلمانوں نے ایسا ادب مرتب کرنے میں ہندوؤں کی پیروی یا تقلید نہیں کی۔ انہوں نے اپنے لئے نیا راستہ بنایا۔ اس دور کے ہندو ادب میں ”بھگوت گیتا“ اور ”مہابھارت“ یا رادھا کرشن اور ایسے ہی دیوی دیوتاؤں کے قصوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔

مسلمانوں نے بھی مذہبی ادب پیش کیا جس کی بنیاد

قرآن پاک، حدیث شریف اور اسلامی تاریخ تھی۔ اس کے علاوہ

مسلمانوں کی نظموں کے عام موضوع عشق و محبت ، تاریخ ،
مرثیہ ، نجوم یا موسیقی رہے ۔

اپنی تصنیفوں اور تاریخوں میں ہندو اور مسلمان ایک
دوسرے سے متاثر ہوتے رہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں
کہ وہ اپنا اپنا مذہب چھوڑ بیٹھے ۔ ہندو، مسلمان ہو گئے یا
مسلمان ہندو بن گئے ۔ ہندو مسلمان دونوں اتنے عرصے تک
ساتھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے متاثر ہونا اقتضائے
فطرت تھا ۔ اس تاثر کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ
مسلمان، سنسکرت اور ہندو، فارسی پڑھنے کی ہمیشہ کوشش
کرتے رہے ۔

حصہ چہارم

ہنگلہ ادب عہد مغلیہ میں

(۱۵۴۵ء سے ۱۷۵۷ء تک)

باب اول

سیاسی پس منظر

بنگال میں مغلیہ حکومت کے ۱۸۰ سالہ قیام کے دوران میں مغل ثقافت کے مخصوص خدو خال نمایاں ہوئے۔ یا یوں کہئے کہ ایک ثقافتی امتزاج پیدا ہوا۔ دراصل ہر زمانے کی ادبی تاریخ زیادہ تر اس ثقافتی انقلاب کی تاریخ ہے جو سیاسی انقلاب کے نتیجہ میں رونما ہوا۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ مغل عہد سے پہلے بنگالی ثقافت کا مرکز، پایہ، تخت گوڑ تھا۔ مغل فتح کے بعد گوڑ ۱۵۷۵ء میں ایک مہلک وبا کے پھیل جانے سے برباد ہو گیا۔ تحریری شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ گوڑ کی آبادی اس وقت دس لاکھ بیس ہزار تھی۔ تقریباً یہ تمام آبادی پلیگ کی نذر ہو گئی۔ صرف چند لوگ اپنی جانیں بچا کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے جن میں بعض اہل علم اور اولیا اللہ بھی تھے۔ ان کی

اولاد چٹگاؤں میں آج بھی ”گوڑیہ“ کے نام سے مشہور ہے -
 اس طرح گوڑ کی ثقافتی حیثیت تو ختم ہو گئی مگر اس واقعہ
 نے بنگلہ ادب اور زبان کو بھی بنگال کے دور دراز علاقوں
 تک پہنچا دیا -

گوڑ کی تباہی کے بیس سال بعد (۱۵۷۵ء تا ۱۵۹۵ء)
 تک گوڑ مغل بنگال کا پایہ تخت رہا - مگر ملک میں بد امنی
 کے سبب ثقافتی مرکز نہ بن سکا - افغانوں کی زوال پذیر
 طاقت مغل عروج سے برسرِ پیکار رہی - کبھی افغان فتحیاب
 ہوتے اور کبھی مغلوں کو کامیابی ہوتی - غرض کہ امن عامہ
 برقرار نہ رہا، تا آنکہ ۷ نومبر ۱۵۹۵ء کو راجہ مان سنگھ
 نے بنگال کا پایہ تخت ”گوڑ“ سے ”راج محل“
 منتقل کر دیا -

اس زمانے میں چند چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہو گئیں -
 ان میں اہم یہ تھیں : شمالی بنگال میں کوچ بہار - جنوب
 مغربی بنگال میں ملا مشرق بنگال میں ٹپہ ، شہل مشرق
 سرحد پر کامروپ اور چٹگاؤں میں اراکان - ان ریاستوں
 میں درباروں کی طرف سے ادبی مشاغل کی سر پرستی ہوتی
 رہی مگر اندورنی اضلاع میں مغل انتظام کے زیر سایہ اس

زمانہ کے ادب میں کوئی خصوصیت نہیں پیدا ہوئی۔ وہی قدیم ویشنو تاریخ، وہی قدیم پداولی ادب، وہی دیوی دیوتاؤں کی شان میں مدحیہ یا دعاہیہ نظمیں، کرشن، رامائن اور مناسا کے قصے اور مذہبی اوصاف کی تعریف وغیرہ۔ یہ اس عہد کے ادب کی خصوصیات تھیں۔ لیکن سرحدی علاقوں میں نہ صرف کوڑ کی روایات قائم رہیں بلکہ جدید راستے بھی نکالے گئے۔ تری پورہ اور اراکان ان سرگرمیوں کے خاص مرکز تھے۔

مغل حکومت کے پہلے پچیس برس میں بے امنی اور بغاوتوں کا بازار گرم رہا۔ نوی شنکر مکندرہم چکروقی، نے اپنی "کنڈی سنگل"، میں (جس کا زمانہ تصنیف ۱۵۹۴ء اور ۱۶۰۶ء کے درمیان ہے) جنوبی "راڑھ" کی بڑی مایوس کن تصویر لکھینچی ہے اور یہی اس زمانے میں تقریباً سارے بنگال کا حال تھا۔ اس وقت راجہ مان سنگھ بنگال کا صوبہ دار تھا جہاں کی بد نظمی کا شاعر نے خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ ہر طرف فحط کا دور دورہ تھا۔ اخلاقی حالت پست ترین تھی اور کاشتکار اپنے موسمی اور زمینی فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔

مختصر یہ کہ اس زمانہ میں ثقافت کی ترقی کے لئے کوئی گنجائش نہ تھی۔ چنانچہ ادب کی ترقی مسدود ہو گئی۔ چند معمولی حیثیت کے اہل قلم نمودار ہوئے مگر ان کی تصانیف میں زندگی اور گرمی مفقود رہی اور کوئی قابل ذکر شاعر یا ادیب پیدا نہیں ہوا۔

یہ تصویر بنگالی کے عہد اکبری کے آخری تیس سال (۱۵۷۵ تا ۱۶۰۵) کی ہے اور اگر ہم 'اکبر اعظم' کے عالم و فن کی سرپرستی اور اس کے دربار کے مشہور نورتوں کے کارنامے پیش نظر رکھیں تو اس تصویر پر حیرت ہوتی ہے۔ اس امر کا ثبوت نہیں ملتا کہ اکبر نے بنگلہ ادب سے کسی قسم کی دلچسپی ظاہر کی ہو۔ اکبر کی تعریف میں اس زمانے کی صرف ایک نظم پائی جاتی ہے اور وہ 'ستیا گرام' کے شاعر 'نادرہو اچاریہ' کی ہے جس نے اپنی 'کندی منگل' کی تمہید میں اکبر کو طاقت و سطوت میں 'ارجن' اور دانشمندی میں 'برہسپتی' سے تشبیہ دی ہے۔

اس سلسلہ میں یہ جتنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ شاعر نے اکبر کی دانشمندی اور سطوت وغیرہ کا ذکر تو کیا مگر اس کی عدم و فن کی سرپرستی وغیرہ کا کہیں تذکرہ نہیں

کیا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ شاعر کو بادشاہ سے کوئی فیض نہیں پہنچا تھا۔

اکبر کے جانشین جہانگیر کے عہد میں (۱۶۰۵ تا ۱۶۲۷ء) صوبہ دار اسلام خاں کے کامیاب انتظام میں صوبہ کی حالت بہتر ہونی شروع ہوئی۔ اسلام خاں کا سب سے پہلا اور بڑا کارنامہ افغان سرداروں، اراکانی ماگھوں اور ہرمد (پرتگالی) بحری قزاقوں کی سرکوبی تھی۔ ان معرکہ آرائیوں کی غرض سے اس نے ۱۶۱۲ء اپنا صدر مقام راج محل سے ڈھاکہ منتقل کر دیا۔ چند ہی مہینوں میں افغان زیر ہو گئے۔ قزاق اور ماگھے یا تو قتل کر دیے گئے یا گرفتار ہو گئے اور بنگال سلطنت مغلیہ کا ایک پر امن صوبہ بن گیا۔

اس زمانہ سے بنگالی کی اپنی ثقافت پر آگرہ اور دہلی سے آنے والے خیالات و تصورات اثر انداز ہونے لگے۔ اس طرح ایک نئی ثقافت کی روایت قائم ہوئی۔ جہانگیر نے بائیس سال حکومت کی مگر تعجب ہے کہ بنگلہ ادب میں اس کا کہیں ذکر نہیں۔

جہانگیر کے بعد ۱۶۲۷ء میں شاعر جہان سریر آرائے حکومت ہوا۔ ثقافتی ترقی کے سلسلہ میں شاہ جہان کے عہد کو

مغل حکومت کا عہد زریں کہنا چاہئے۔ مغلوں کے زمانے کی جو عمارات ہمیں بنگال میں آج بھی ملتی ہیں اس کے عہد کی یادگار ہیں۔ شاہ جہاں کے دور کی ثقافت کا بنگال پر بڑا اثر پڑا۔ اس کا عہد انتظامی لحاظ سے بھی بہتر تھا۔ ”گدادھر داس“ نے جو ”بنکھ مہابھارت“ (۱۶۰۵ء) کے مشہور مصنف ”کاسی رام داس“ کا چھوٹا بھائی تھا اپنی ”جکنا تھ مہتھ“ (۱۶۴۵ء) میں، شاہ جہاں کی بڑی مدح و توصیف کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شاہ جہاں نے اپنے پنجاہ سالہ عہد میں بنگال پر عدل و انصاف اور فیاضی کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے تمام دشمن زیر ہو چکے تھے اور ساری رعایا خوش و خرم تھی۔

اس موقع پر یہ امر بھی دلچسپی سے دیکھا جائے گا کہ شاعر نے شاہ جہاں کی ایک بادشاہ کی حیثیت سے اضطراری طور پر تعریف کی ہے نہ کہ اپنے ساتھ کسی ذاتی سلوک یا بخشش کی وجہ سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ بادشاہ کی طرف سے بنکھ ادب کی براہ راست کسی قسم کی ہمت افزائی نہیں ہوئی، مگر اس زمانے میں ملک میں جو عام امن قائم تھا اس کے سبب ثقافتی فضا بروان چڑھی جس سے بنکھ ادب کو بھی تقویت پہنچی۔

یہ ثقافتی فضا ۱۷۵۷ء تک برابر قائم رہی۔ جس زمانے

میں دلی میں ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی اس وقت بھی
 اراکانی اور ہرمہ بنگال کے امن کو برباد نہ کر سکے ۔ شاعر
 ’کرشن رام داس‘ شاہ جہاں کے جانشین اورنگ زیب (۱۶۵۷ء تا
 ۱۷۰۷ء) کی نسبت اپنی ’کالکا منگل‘ میں کہتا ہے کہ
 عوام اسے ’رام‘ سے تشبیہ دیتے تھے ۔

اس موقع پر بھی اورنگ زیب کا ذکر علم و فن کے
 سرپرست سے زیادہ ایک باوقار شریف النفس بادشاہ کی حیثیت
 سے کیا جاتا ہے ۔ جب دولت وزیر بہرام خان کی ”لیلای مجنوں“
 اس عہد کے ایک دوسرے معمولی درجے کے شاعر نے
 دوبارہ لکھی تو اس نے اس میں اورنگ زیب کی مدح میں
 بھی کچھ شعر داخل کر دیے جس میں بادشاہ کی سطوت ،
 شرافت اور مذہبیت کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے ۔
 جس زمانے میں اورنگ زیب کا پوتا ”شہزادہ عظیم الشان“
 ڈھاکہ کا صوبہ دار تھا (۱۶۹۷ء تا ۱۷۱۲ء)، اس وقت
 مرشد قلی خاں کا بہ حیثیت دیوان بنگال میں تقرر ہوا ۔ وہ
 ۱۷۰۳ء سے ۱۷۱۷ء تک نائب صوبہ دار بنگال رہا مگر
 چونکہ شہزادہ سے اختلاف ہو گیا تھا اس لئے اس نے
 ۱۷۰۴ء میں اس کی دیوانی ”مرشد آباد“ تبدیل کرادی ۔
 ”عظیم الشان“ نے صوبہ داری چھوڑی تو بنگال کا پایہ تخت

”مرشد آباد“ منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے
مرشد آباد بنگلہ ادب کا مرکز بن گیا۔

اورنگ زیب کا بیٹا اور جانشین ”شاہ عالم“ ایک
سنجیدہ، مہذب اور وسیع المشرب شاہزادہ مشہور ہے۔ اگرچہ
اس کا عہد مختصر تھا مگر بنگلہ ادب کی تاریخ میں یادگار
حیثیت رکھتا ہے۔ شاہ عالم کے زمانے کے ڈھلے ہوئے سکوں
میں ایک پیتل کا سکہ بھی تھا جس کے ایک طرف بنگلہ زبان
میں ”ایک پائی سکہ“ کے الفاظ منقش تھے۔ مغل عہد
میں سرکاری طور پر بنگلہ زبان کے اعزاز کی یہی ایک
شہادت ملی ہے۔ لیکن بہت سے غیر سرکاری مقاصد کے لئے
بنگلہ استعمال ہوتی تھی اور اس میں دستاویزات اور خطوط
وغیرہ بھی لکھے جاتے تھے۔

اگرچہ ’مرشد قلی خاں‘ بنگال کا دیوان اور نائب
صوبہ دار مقرر ہوا تھا مگر عملاً وہ سارے ملک کا صوبہ دار
تھا۔ ۱۷۱۷ء کے بعد سے وہ قانونی حیثیت سے بھی
صوبہ دار ہو گیا۔ وہ ۱۷۲۷ء تک بنگال کا حکمران رہا۔
اس وقت بنگال، بہار اور اڑیسہ ایک ہی صوبہ دار کے
تحت تھے۔ دہلی میں مغلیہ حکومت آہستہ آہستہ دم توڑ

رہی تھی۔ صوبہ دار بادشاہ کو صرف سالانہ رقم ادا کرتے تھے ورنہ اپنے اپنے علاقوں میں مطلق العنان حکمرانی کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے صوبہ دار کا خطاب بھی ترک کر دیا اور اپنے کو ”نواب“ کہلانے لگے۔ بادشاہ کی بالادستی صرف سکوں سے ظاہر ہوتی ہے، جن پر ان کا نام کندہ ہوتا تھا۔ اس طرح مرشد قلی خاں بنگال کا نواب ہو گیا۔ وہ لاؤلف فوٹ ہو گیا تو اس کا داماد شجاع الدین نواب ہوا۔ شجاع الدین کے بیٹے سرفراز خاں (۱۷۳۹ء - ۱۷۷۰ء) کے عہد تک بنگال کے حکمران نواب۔ صوبہ دار رہے۔ جب علی وردی خاں نائب صوبہ دار بہار نے سرفراز خاں کو میدان جنگ میں زک دیکر تہ تیغ کر دیا تو وہ خود بنگال کا نواب بن بیٹھا۔

اس واقعہ کا ذکر شاعر ”بھارت چند“ (۱۷۱۲ء تا ۱۷۶۰ء) نے اپنی نظم ”آندا منگل“ میں کیا ہے۔ بادشاہ نے فاتح صوبہ دار کو ”نواب مہابت جنگ“ کے خطاب سے نوازا اور اس کی طرف سے پیش کئے ہوئے قیمتی تحائف قبول کئے مگر کچھ عرصے بعد علی وردی خاں نے شاہی خزانے میں ٹیکس داخل کرنے بند کر دیے اور اپنی خودمختاری

کا اعلان کر دیا ۔ ۱۷۵۶ ع میں اس کا ۸۰ برس کی عمر
میں انتقال ہوا تو اس کا نواسہ سراج الدولہ (۱۷۵۶ ع تا
۱۷۵۷ ع) تخت پر متمکن ہوا ۔ سراج الدولہ کو انگریزوں
نے ” پلاسی “ کے میدان میں شکست دی اور بعد میں
گرفتار کر کے قتل کر دیا ۔ اس طرح بنگال میں
انگریزی حکومت کا دور شروع ہوا اور مغل عہد
حکومت کا خاتمہ ہوا ۔

باب دوم

ثقافتی پس منظر

اس عہد کا ثقافتی پس منظر عہد ماسبق کے ثقافتی پس منظر سے مختلف ہے۔ یہ کچھ تو قدرتی نشو و نما اور کچھ مغل اثر کا نتیجہ تھا۔ اس نئی ثقافت میں مغل خصوصیات کا اس قدر زیادہ اثر ہے کہ اس میں اور دہلی و آگرہ کے ثقافتی ماحول میں تمیز کرنا مشکل ہے۔ تعمیر اور ادب دونوں میں مغل اثر یکساں نمایاں تھا۔

ہندوستانی مسلمانوں کی ثقافت پر مغلوں نے ایک نیا اور مفید اثر ڈالا۔ اس کی ایک نمایاں خصوصیت وسیع النظری اور کشادہ دلی تھی، جو معاشرتی اور مذہبی رواداری کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ اپنے بعض عرب، ترک یا افغان پیشروؤں کے برخلاف اکبر اور جہانگیر کٹر مذہبی قسم کے حکمران نہ تھے، اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ بعض لوگوں نے توحید اور دیگر اسلامی اصول کی مختلف تشریح کرنے کی کوشش کی

اور ”شیخ احمد سرہندی“ جیسے بزرگوں اور مصلحوں نے، نیز خود اورنگ زیب عالم گیر نے اپنے ”فتاویٰ عالمگیری“ کے ذریعے ان ملحدانہ رجحانات کا مقابلہ کیا۔ ان مخالف رجحانات کی نمائندہ کتاب داراشکوہ کی ”مجمع البحرین“ ہے۔ ان کا اثر مسلمانوں کے ہنگامہ ادب پر بھی پڑا۔

مذہبی اور معاشرتی اعتبار سے ایک اہم واقعہ ہندوستان میں اہل شیعہ کی آمد ہے۔ یہ فرقہ ان ایرانی سپاہ کے ساتھ آیا تھا جنہوں نے شہنشاہ ہمایوں کو ہندوستان میں دوبارہ تخت و تاج دلانے میں مدد دی تھی۔ اس کے بعد آج تک شیعہ ہندوستان میں اثر و اقتدار کے مالک رہے ہیں۔ مغل عہد میں یہ برابر بڑے بڑے عہدوں پر مامور رہے جن میں سے بعض بنگال کے حکمران بھی تھے۔ بہت سے شیعہ علماء اور تجار بصرہ اور بندر عباس سے، جس کے ساتھ مغرب سے ہماری بڑھتی ہوئی تجارت کے پیش نظر اس زمانہ میں آمدورفت بہت بڑھ گئی تھی، سمندر کے راستے سے بنگال پہنچے۔ اس کے علاوہ ایران میں سیاسی مشکلات کی وجہ سے بھی بہت سے لوگوں کو ترک وطن کر کے بنگال میں پناہ لینا پڑی۔ نواب مرشد قلی خاں اور مابعد

کے نوابوں کے زمانہ میں شیعہ حضرات کا بڑا اثر تھا۔
 ”مشتول حسین“ اور ”جنک نامہ“ جیسی رزمیہ اور نیم مذہبی
 تصانیف اسی اثر کا نتیجہ ہیں۔

مسلم بنگال کی ثقافتی ترکیب میں شمالی ہند کے صوفیا
 اور اولیاء اللہ کی بنگال میں آمد بھی ایک اہم واقعہ ہے۔ اس سے
 پہلے اکثر صوفیا بنگال میں ہندوستان سے باہر سے آتے تھے۔
 مغل عہد میں شمالی ہند کی طرف سے پہلے سے زائد تعداد میں صوفیا
 آئے۔ بیرون ہند کے صوفیا چودہ مختلف سلسلوں یا روحانی گروہوں
 سے تعلق رکھتے تھے، اگرچہ ان کے علاوہ بعض متفرق اور غیر منظم
 گروہ بھی تھے۔ ان میں سے ”سمہروردی“ ”چشتی“
 ”قلندری“ ”مداری“ ”ادھمی“ ”نقشبندی“ اور
 ”قادر“ خاص طور پر مشہور ہیں۔ اور ان میں بھی قلندری
 مداری اور ”ادھمی“ سلسلوں کا اثر عوام پر صوبہ سے
 زیادہ ہے۔

ان گروہوں میں سے چند کے متعلق ذیل کی معلومات
 دلچسپی سے خالی نہ ہوگی:-

اس سلسلہ کے بانی حضرت شیخ شرف الدین
 بو علی قلندر تھے (متوفی ۱۳۲۴ء)۔ آپ نے

قلندری

پانی پت میں قیام فرمایا جہاں آپ کا مزار بھی ہے۔ اگرچہ اسلام ترک علائق کی تعلیم نہیں دیتا، چنانچہ ایک عام مسلمان کو گھر بار سے علیحدگی نہ اختیار کرنی چاہئے، مگر حضرت نے ترک دنیا کی تلقین کی۔ آپ کی تعلیم کا لب لباب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں دنیا اور دین دونوں نہیں حاصل ہو سکتے اور یہ کوشش لاحاصل اور احمقانہ ہے، خدا کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے۔

ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں

این خیال است و محال است و جنوں

سولہویں اور سترھویں صدی میں حضرت بوعلی کے مریدین نے سارے بنگال میں انہی خیالات کی اشاعت کی۔ ان کی تلقین کی کامیابی اور اثر کا اندازہ اس امر سے کیا جاسکتا ہے کہ مغل عہد میں ’صوفی‘ اور ’قلندر‘ کے الفاظ عوام میں ہم معنی سمجھے جاتے تھے۔ چنانچہ ’کوی کنکن مکندا رام‘ اپنی ”چنڈی منگل“ (زمانہ ۱۵۹۴ تا ۱۶۰۶) میں صوفیا کے ذکر میں لکھتا ہے کہ آن میں سے ”بعض قلندر ہو کر گھومتے پھرتے تھے“۔

مداری

اس سلسلے کے مورث اعلیٰ حضرت بدیع الدین

”شاہ مدار“ تھے۔ آپ کا انتقال ۱۴۳۶ء میں

کانپور (اودھ) کے قریب موضع مکن پور میں ہوا۔ آپ نے بنگال کا

ایک سفر کیا اور مشہور ہے کہ فریدپور میں ”مداری پور“

اور چنگاؤں میں ”مدار باڑی“ اور ”مدار سا“ نامی گاؤں اسی

سفر کی یادگار ہیں۔ آپ کے ایک مرید ”شاہ اللہ“ نے گوڑ

میں ”شاہ نو“ کے مقام پر آپ کی تعلیمات کی اشاعت کی۔

۱۶۵۸ء میں سلطان شاہ شجاع کی طرف سے اس سلسلہ کے

ایک خلیفہ شاہ سلطان حسین موریہ برہینہ کو بعض حقوق

و رعایات بھی مل گئیں۔ ان میں سے ایک ”مداری مسل“

یا مداری سلسلہ کا جلوس نکالنا بھی ہے۔ شالی بنگال میں

آج بھی ایک سالانہ تیوہار منایا جاتا ہے جسے ”مداری ریس“

کہتے ہیں اور اس میں مدار کے حلقہ کے لوگ محفل سماع

منعقد کرتے ہیں۔

ادھی

حضرت ابراہیم ادھم اس سلسلہ کے بانی اور

مشہور زمانہ شخصیت کے مالک تھے۔ متبعین

انہی کو حضرت خضر علیہ السلام کے نسب سے ’خضری‘ کہتے

ہیں۔ عام مسلمانوں کی طرح ان کا بھی عقیدہ ہے کہ خواجہ

خضر تا قیامت روپوش ہو گئے ہیں اور بعض خوش نصیب اشخاص سے ان کی ملاقات ساحل دریا پر ہو جاتی ہے۔ اس امر کا پتہ نہیں چلتا کہ اس سلسلہ کے حضرات بنگال میں کب آئے۔ خضر یا خواجہ خضر بنگال میں خضر پیر مشہور ہوئے۔ دریا کے کنارے واقع شدہ مقامات مثلاً مرشد آباد، ندیا، چوبیس پرگنہ، باریسال، فرید پور، ڈھاکہ، میمن سنگھ، پبنا، چٹگاؤں وغیرہ کے باشندے خواجہ خضر کے وجود پر اعتقاد رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ دریا میں ڈوبتے ہوئے شخص کو بچا لیتے ہیں۔ کلکتہ کا 'خدر پور' (خضر پور کی بگڑی ہوئی شکل) اور ڈھاکہ کا 'خضر پور' (جو دریائے لکھشا لیکھیا پر واقع ہے)، خضر پیر کی یاد دلاتے ہیں۔

کچھ عرصہ پہلے تک "بیرا بھاسن"، تیوہار آن کے نام پر منایا جاتا تھا۔ مغل عہد میں یہ تیوہار سرکاری طور پر تسلیم کیا جاتا تھا اور اسے صوبہ دار ڈھاکہ مکرم خاں (۱۶۲۶ - ۱۶۲۷) کی سرپرستی حاصل تھی۔ جب مرشد قلی خاں بنگال کا نواب ہوا، (۱۷۰۴ - ۱۷۲۷)، تو "بیرا بھاسن"، پھر سرکاری طور پر تیوہار مان لیا گیا۔ ان واقعات سے اندازہ ہوگا کہ صوفیا کے اس سلسلہ کو بنگال میں کس قدر اہمیت حاصل تھی۔

اس عہد میں بنگال میں متعدد صوفیانہ کتابیں منظرِ شہود پر آئیں۔ ”ستیہ پیر“، یا ”ستیہ نرائن“، جو ہندوؤں کی نظمیں ہیں اور مسلمانوں کی نظم ’جوگ قلندر‘ میں مذہبی عقائد کے سلسلہ میں کافی وسیع النظری سے کام لیا گیا ہے۔ اگرچہ ان نظموں کی ادبی حیثیت معمولی ہے مگر ان کی تاریخی اہمیت ضرور ہے۔

مغل عہد میں بنگال میں فارسی زبان کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ اگرچہ مغلوں سے پہلے بھی فارسی دربار کی زبان تھی لیکن رسوم و تقریبات وغیرہ کے مواقع پر عربی استعمال ہوتی تھی۔ بعض مؤرخین کا بیان ہے کہ فارسی زبان سکھ جات یا نبات کے سلسلہ میں کبھی استعمال نہیں ہوئی۔ عربی اعلیٰ طبقہ کے لوگوں کی زبان تھی، فارسی دربار کی زبان تھی اور روزمرہ کی بول چال بنگلہ میں ہوتی تھی۔ اس کے برعکس ہندوؤں کو سنسکرت سے زیادہ لگاؤ تھا۔ اس کے باوجود مسلمان اور ہندو دونوں بنگلہ زبان بولتے تھے۔ یہاں اس امر کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ ہمیں عیسیٰ خاں کی ایک توپ پر جو اس کے پاس شاید اکبر سے بغاوت کے زمانہ میں تھی، بنگلہ کے یہ الفاظ کندہ ملے ہیں :

” سرکار شری جت عیسیٰ خان “

مسند عدلی سن ہجری ۱۰۰۲ - مطابق ۱۵۹۵ء

بہر حال مغل عہد میں نہ صرف دربار میں بلکہ معاشرہ کے ہر حصہ میں فارسی زبان کا سکھ رواج تھا۔ مغل عہد کے بعد سے شاید ہی کوئی کتبہ عربی زبان میں لکھا گیا ہو۔ فارسی متمدن طبقہ کی زبان تھی۔ مسجدوں میں اور مکہ جات پر اسی زبان میں عبارتیں درج ہوتی تھیں۔ یہی دربار میں بولی جاتی تھی۔ مال گزاری وغیرہ کے کاغذات اسی میں مرتب ہوتے تھے۔ کسی شخص کے معاشرتی اور تعلیمی معیار کی کسوٹی اس کی فارسی دانی ہی متصور ہوتی تھی۔ سرکاری ملازمت کیلئے فارسی زبان بہترین سفارش تھی۔ اس لئے ہندو اور مسلمان بلکہ سبھی اقوام فارسی تعلیم پر وقت اور محنت صرف کرتی تھیں۔ قدرتی امر تھا کہ ان حالات میں اس زمانے کے مسلمانوں کا بنگلہ ادب فارسی زبان و ادب سے متاثر ہو۔ چنانچہ مسلمان شاعر علاول (۱۶۰۷ء تا ۱۶۸۰ء) اور ہندو شاعر بھارت چندر (۱۶۱۲ - ۱۷۶۰ء) کی سیاسی شاعری پر فارسی اثر برابر نمایاں ہے۔ ہندو معاشرہ کی حالت کے ذکر کے سلسلے میں یہ بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس عہد میں ”گوڑ“ کے

ویشنومت کو ایک نئی زندگی ملی - ۱۵۳۳ ع میں ”چیتیا“ کی وفات کے تقریباً نصف صدی بعد تک عملی اعتبار سے ویشنومت کا زور رہا - ، چیتیا ، نیتا نندا اور ادوتیا اس تحریک کے علمبرداروں میں سے تھے۔ اس کے نصف صدی بعد شری نواس (۱۵۲۲-۱۶۰۸) ، نروتم (۱۵۳۱-۱۶۱۱) اور ’شیام آنند‘ (۱۵۳۵-۱۶۳۰) نے اس تحریک کو نئی زندگی و تقویت بخشی۔ قابل ذکر ویشنوی ادب میں، بھگتی رتنا کر، پریم ولاس، نروتم ولاس اور ”انوراگ ولی“ شامل ہیں۔ بنگال کے عوام میں وشنو مبلغین کا بڑا اثر تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنگلہ لوک گیتوں مثلاً بھٹیالی، باؤل گیت، مرشدی اور گمبھیرا گیتوں میں کیرتن کا رنگ آگیا، ان گیتوں میں ’رادھا‘ اور ’کانو‘ کا تذکرہ ہوتا تھا۔ اواخر سولہویں صدی سے اٹھارویں صدی تک ہمیں جنن داس، گووند داس، بلرام داس، نروتم داس، کوی شیکھر اور کوی رنجن جیسے شعرا کے دوہے، ویشنوی پد اور گیت بکثرت ملتے ہیں۔ کیرتن جو رینیتی، گدان ہتی، منوہر سین اور اسی قسم کی دوسری دھنوں میں لکھے اور گائے جاتے ہیں بہت مقبول تھے۔ انہیں مرتب اور محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض مجموعے جو اٹھارویں صدی کی ابتدا میں مرتب کئے گئے

تھے یہ تھیں : رادھا موہن ٹھاکر کی ”پدم امرت سمدر“، ویشنو داس کی ”پدا کلپترو“ اور گور سندر دیو کی ”سنکیرتن آندا“، - بشوا ناتھ داس کی ”گیتا چنتامنی“، جو بنگال کے پدوں کا سب سے پہلا مجموعہ ہے اس میں تقریباً پینتالیس شعرا کے پد شامل ہیں۔ اس کا زمانہ ترتیب سترھویں صدی کا آخری چوتھائی حصہ ہے۔ چند مجموعے مسلمان شعرا نے بھی مرتب کئے ان میں فاضل ناصر محمد کی ”راگ مالا“، سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کام پر اسے سلطان پور، چنگاؤں کے زمیندار وحید محمد نے ۱۰۸۹ ماگھی یا ۱۷۲۷ء میں مامور کیا تھا۔ اس کے مجموعے میں بعض مسلمان شعرا کے پد بھی شامل ہیں۔

اس عہد کا ایک اور اہم واقعہ پرتگالیوں کی آمد ہے۔ ان کا پہلا ملاح ”ڈوہ جو آو ڈا سلویرا“ ۱۵۱۸ء میں چنگاؤں پہونچا۔ سلطان محمد شاہ کے عہد حکومت (۱۵۳۳ - ۱۵۳۸) میں کچھ پرتگالی پیام بر گوڑ بھیجے گئے مگر سلطان نے ان کے اسناد قبول نہیں کئے۔ ۳۰ اپریل ۱۵۵۹ء کو انہوں نے راجہ برمانند رے، والی باقر گنج (بکل راج) سے معاہدہ کر لیا جس کی رو سے انہیں تجارت کی اجازت مل گئی۔ بعد میں سترھویں صدی میں بکلا (باریسال)، سندیکن یا چندیکن

(جیسور)، شری پور (ڈھاکہ)، بھلوا (نواکھالی)، کٹرا بھو (میمن سنگھ ڈھاکہ) اور بعض دیگر مقامات کے ”بھوٹیاں“ (زمیندار) اُن کی حوصلہ افزائی کرتے رہے جس سے اس ملک میں اُن کے قدم اور مضبوط ہو گئے۔ پرتگالیوں نے تملوک، ہجلی، ہوگلی (”بورٹو پیکوئینو“، ڈھاکہ، چٹکاؤں (”پورٹو گرانڈے“)) وغیرہ میں اپنی ”کوٹھیاں“، قائم کر لیں جو ان کے تجارتی مرکز تھے۔ اس طرح بنگال میں آہستہ آہستہ اہل پرتگال کا اثر قائم ہو گیا۔

ابتدائی زمانے میں جو پرتگالی بحری قزاق آئے انہوں نے ہم لوگوں کو بڑی مشکلات میں مبتلا کیا۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ ”ہرمڈ“ کا لفظ جو دراصل ”آرمیڈا“ (بحری بیڑہ) کی بدلی ہوئی شکل ہے، اسی زمانے کی یادگار ہے۔ سترھویں صدی کے ادب میں پرتگیزیوں کا تذکرہ دو مقامات پر آتا ہے۔ مکندرام کوی کنکن نے اُن کے مظالم کا حال ’کنڈی منگل‘ (زمانہ تالیف ۱۵۹۳ - ۱۶۰۶) میں لکھا ہے اور علاول نے ”پدماوق“ (تالیف ۱۶۵۱) میں اُن کی سفائی کی داستان بیان کی ہے۔

پھر بھی یہ کہنا کہ پرتگالیوں نے اس ملک میں صرف لوٹ کھسوٹ اور مار دھاڑ ہی کی، غلط ہوگا۔ واقعہ

یہ ہے کہ وہ بہت جلد ہماری سیاسی، مذہبی اور ثقافتی زندگی میں دھیل ہو گئے اور ان کا اثر دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ ہمارے سپاہی نیز زمیندار بھی ان سے قریبی تعلق رکھتے تھے۔ سناج کے ساتھ ساتھ پرتگیزی گرجا بھی قائم ہونے لگے۔ دیگر یورپی اقوام کے برخلاف وہ ملکی لوگوں سے الگ تھلگ نہ رہتے تھے بلکہ ان سے آزادی سے ملتے جلتے بلکہ شادیاں تک کرنے لگے تھے۔ اس طرح ایک نئی جماعت یورپ اور ایشیائی نسل کی وجود میں آئی جو ”تانش فرنگی“ یا ”بھورے عیسائی“ کہلاتی۔

ایک اور بات قابل لحاظ یہ ہے کہ پرتگالیوں نے پہلے پہل بنگلہ میں نثری ادب پیدا کیا ورنہ اس سے پہلے بنگلہ میں صرف نظم پائی جاتی تھی۔ انہوں نے نثر کی ابتدا عیسائی مذہب کی تبلیغ کے سلسلہ میں کی۔ ”فادر سوسا“ نے ۱۵۹۹ء میں ایک عیسائی تبلیغی کتاب کا بنگلہ میں ترجمہ کیا جو اب نایاب ہے۔ لیکن ایک بنگلہ کتاب ”برہمن - رومن کینولک سنگباد“ موجود ہے۔ اس کا مصنف ایک ہندو تھا جس کو پرتگالیوں نے ۱۶۹۳ء میں عیسائی بنایا اور عیسائی نام ”ڈوم انٹونیو ڈا روزیریو“ رکھا۔ پرتگالی مبلغ ’منوئل ڈا آسوم پاکو‘ نے اس کتاب کو رومن حروف میں لکھا۔

اس نے ”بنگلہ نثر میں ایک اور تبلیغی کتاب لکھی جس کا نام کرپار شاستریر اور تھو بھید“ ہے اور پہلی بنگلہ گرامر اور بنگلہ لغت بھی مرتب کی۔ یہ دونوں کتابیں لڑین میں ۱۷۴۳ء میں طبع ہوئیں۔

چنانچہ بنگالی ثقافت پر پرتگالی اثر بھی کافی پڑا۔ پرتگالیوں نے سب سے پہلے تمباکو کی کاشت کی (ٹوباکو : پرتگالی۔ ”تماک“ بنگلہ)۔ انہوں نے آلو (”پٹانا“) کی کاشت کی بھی ابتدائی۔ یہ ہر دو اشیاء وہ جنوبی امریکہ سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ اسی طرح وہ کاجو (و آکاجوبا)، برازیل سے اور بیتیا (،، بیبا،،)۔ انناس (ہائن اپیل) ،، کارمبولا،، (بنگلہ ”گام رندا“) اسرود (کونیاوا) نیز بعض دیگر میوے بھی دنیا کے دوسرے ممالک سے لائے۔ برآمدہ (ورانڈا) جینیلا (ونڈو) چابی (لیزا) بالسی (بلاڈا) میسما (فغور) تلہا (تولیا) آلمن (الغی نیٹ) صابن (،، سباؤ،،) کے الفاظ پرتگالی زبان کا تحفہ ہیں۔ اس دور کے ادب کا ان تاریخی حالات اور ثقافت پر ان کے اثرات کا تذکرہ کئے بغیر نامکمل ہوگا۔

تیسرا باب

عہد مغلیہ کے شعراء

تمہید

ہمارے قدیم ادب کا بیشتر حصہ ہنوز دستیاب نہیں ہوا اور ہمارے ادیبوں اور نقادوں کی توجہ کا منتظر ہے۔ تاہم ہمارے کچھ ادیبوں کی مساعیٰ جمیلہ کے طفیل، جن میں مولوی عبدالکریم مرحوم کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے، بنگال کے مسلمان اہل قلم کے مخطوطات کا ایک گراں بہا ذخیرہ منظر عام پر آچکا ہے۔ ان دستاویزوں سے ایسے شعراء کی ایک بڑی تعداد اور ان کی تصانیف کی مقدار کا پتہ چلتا ہے جو عہد مغلیہ میں داد سخن دے رہے تھے۔ ہم نے اس مواد سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے۔ مولوی علی احمد صاحب کی ”فہرست مخطوطات بنگالی“ اور مسلمان ویشنو شعراء پر پروفیسر جتندر موہن بھٹاچاریہ کا مقالہ بھی اس سلسلہ میں کافی اہم ہیں۔

اس مختصر کتاب میں عہد مغلیہ کے تمام شعرا کی تصانیف پر تفصیل سے بحث کرنا بہت دشوار ہے۔ اس لئے ہم صرف خاص خاص اہل قلم کے ذکر پر ہی اکتفا کریں گے۔ ہر چند کہ ہماری یہ کوشش سیر حاصل کہلانے کی مستحق تو نہیں ہے لیکن ہم عام ادبی ماحول کی تصویر اس طرح پیش کریں گے کہ عہد بعہد ترقی کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اور ہمیں امید ہے کہ یہ کوشش بڑی حد تک کامیاب سمجھی جائیگی۔

اٹھارویں صدی کا شاعر و مہتمم، جو چانگام کے گوں نوا باز کا رہنے والا تھا اتفاقاً طور پر اس دور کی ادبی تاریخ مرتب کرنے میں بے حد معاون ثابت ہوا ہے۔ اس کی کتاب فیض المقتدی، جسے اس کا آخری کارنامہ بتایا جاتا ہے۔ ۱۷۷۳ء کی تصنیف ہے۔ وہ ۱۷۰۰ء سے ۱۷۸۰ء تک زندہ رہا۔ اس نے چانگام نے بہت سے قدیم اور اپنے ہم عصر شعرا کا ذکر کیا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب چانگام میں انگریزوں کے تسلط کے زمانہ یعنی ۱۷۶۰ء میں تصنیف ہوئی جبکہ انہیں سر قلم نے سند عطا کی تھی۔ "گل بکاولی"، ۱۷۶۰ء اور ۱۷۷۰ء کے درمیانی زمانہ میں لکھی گئی۔

سید سلطان ، محمد خان ، دولت قاضی ، علاول ، عبدالنبی ،
 ”غیاثک“ (غیاث خان) ، مزمل ، معبود رضا ، شیخ پران ،
 پراگل ، فاضل ناصر ، طاہر ، علی محمد اور کانو ، کو ، مقیم ، اپنا
 پیشرو بتاتا ہے اور شاہ علی رضا ، ہری ، علی میاں ، محمد مقیم ، اور
 شری یت رائٹر قاضی کو بھی اپنا ہم عصر بتاتا ہے ۔ چاٹکام
 کے اکثر شعرا کے زمانہ کا اندازہ لانے کے سلسلہ میں یہ
 فہرست بڑی کارآمد ثابت ہوئی ہے ۔

ہم نے آئندہ صفحات میں شعرا کو صحیح تاریخی
 پس منظر میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ ادب کے
 ارتقائی عمل کا مطالعہ کرنے کے لئے یہ بہت ضروری ہے
 اور اس کتاب کا اصل منشا بھی یہی ہے ۔ ہم نے جو
 سنین پیش کئے ہیں ان پر ہمیں خود بھی قطعی اعتماد نہیں ہے
 لیکن ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ چھان بین آئندہ تحقیق کے
 لئے چراغ راہ ثابت ہوگی ۔

سید سلطان : سید سلطان بنگال کے قدیم ترین شعرا

(۱۵۵۰ء تا ۱۶۸۰ء) میں سے ہیں ۔ انہوں نے اپنی نظم

”شب معراج“ میں اپنی زندگی کے کچھ حالات بیان کئے ہیں ۔

سید کے سلسلہ میں ہمارے پاس بس یہی ایک دستاویز ہے جس سے ہم ان کے عہد کا تعین کر سکتے ہیں اس کے ایک اشاری فقرہ یعنی ”گراہا شاتا راشا جوگے“ کی تشریح کرنا ایک نازک مسئلہ ہے جسے صرف ڈاکٹر شہید اللہ نے قابل قبول حد تک حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی سید سلطان اور محمد خاں کی استاد ی شاگردی کے تعلق کی طرف توجہ دلائی۔ اس کے علاوہ چند قدیم اور معاصر مخطوطات کا موازنہ کرنے کے بعد انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ”جوگے“ اصل میں ”جگ“ - تھا اور اس طرح بعض دوسرے امور پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے تاریخوں کا تعین کیا ہے۔ چنانچہ وہ اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ شاعر نے ”شب معراج“ ”گراہا شاتا راشا جوگے“ (لغوی : بے شمار ستاروں کے اثرات) تصنیف کی تھی، جس کی تشریح اس طرح کی جا سکتی ہے :

گراہا شاتا = ۹۰۰

راشا = : ۹ (اس سے نو بھی مراد لئے جا سکتے ہیں اور چھ بھی لیکن ۹ زیادہ صحیح ہے)

جوگ = ۲

۹۹۲ ہجری = ۱۵۸۸ یا ۱۵۸۶ عیسوی

پس ”شب معراج“ کا سنہ تصنیف ۱۵۸۶ء قرار پاتا ہے۔ اگر ہم یہ تسلیم کریں کہ سید سلطان کی عمر اس وقت ۳۵ سال تھی تو وہ تقریباً ۱۵۵۰ء میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے بڑی عمر پائی ورنہ وہ اتنی بہت سی تصانیف یادگار نہ چھوڑ سکتے۔ مزید براں ان کے جانشینوں اور ان جانشینوں کے شاگردوں کے حالات لی روسنی میں ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ سید سلطان نے ۱۶۳۸ء کے ایک بھک وقات پائی گویا ان کی عمر ۹۸ سال کی تھی، جو بڑی حد تک قرین قیاس ہے۔ اس تخمینے کی تائید بعض دوسرے واقعات سے بھی ہوتی ہے جن پر ہم آگے چل کر بحث کریں گے۔

سید سلطان کے شاگرد محمد خاں نے اپنے اسناد کے حسب الحکم ”فیامت نامہ“ تصنیف کیا تھا۔ ان کی سب سے پہلی کتاب ”ستیادلی وواد سنگباد“ (جنگ نامہ عہد حاضر) کا سنہ تصنیف ”دس ستوبان ستوبان دسوددھی“ یعنی ۱۵۵۷ء یا ۱۵۵۸ء یا ۱۶۳۵ء ہے۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ اس وقت محمد خاں کی عمر ۳۵ سال کی تھی ان کی تاریخ پیدائش ۱۶۶۰ء ہوتی ہے۔ جب کہ

سید سلطان کی عمر ۵۰ سال کی تھی۔ محمد خاں نے "قیامت نامہ" ۱۶۴۶ء میں لکھا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ "نبی بنگشا" ("خانوادہ نبی،) ایک مشہور شخصیت نے تصنیف کی تھی لیکن وہ کسی وجہ سے اس کی تکمیل نہ کر سکے اور انہیں (محمد خاں کو) حکم دیا گیا کہ "رسولِ اوفات" (وفاتِ رسول) کا بیان لکھ کر اسے مکمل کریں۔

"بیر شاہ سلطان استادوں میں سب سے زیادہ مہربان ہیں وہ اپنے شاگردوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ نیکیوں کے موتیوں کا بڑا کنجینہ ہیں،

ان نے حکم کا سہرا اپنے سر پر باندھتے ہوئے، محمد خاں "پنچالی" ("مقتول حسین،) میں گفتگو کرتا ہے "

۱۶۴۶ء میں سید سلطان کا انتقال ہو گیا جس کی تائید اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی تصنیف مکمل نہیں کر سکے اور انہوں نے محمد خاں سے اس کو پورا کرنے کی فرمائش کی۔ چنانچہ محمد خاں کہتے ہیں :-

"وفاتِ رسول پر وہ اپنی تصنیف کا اہتمام نہ کر سکے"

اور آخر کار مجھے ایسا کرنے کے لئے کہا

ان کے حکم کی تعمیل میں

میں نے چار اصحاب کے متعلق یہ (پداولیاں) لکھی ہیں ،
 اور دو بہادر بھائیوں کا قصہ بیان کرنے کے بعد
 قیامت کی نشانیوں اور پیشر آنے والے واقعات کو
 نقل کیا ہے ،

سب سے آخر میں دیدار الہی کا ذکر کرتا ہوں ،
 اب لکھنے کے لئے کچھ اور باقی نہیں۔
 اگر دونوں ”پنچ لیکھائیں“ (”خمسہ“) برابر برابر رکھ
 دی جائیں ،

نو آغاز اور انجام ایک دوسرے مل جائیں گے۔
 (”قیامت نامہ “)

پس اگر سید سلطان کا انتقال ”قیامت نامہ“ کی تصنیف
 دے دو سال بعد ہوا ہو تو ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ وہ
 ۱۵۵۰ء سے ۱۶۳۸ء تک زندہ رہے۔

اس شاعر کے مولد کے متعلق بھی اختلاف رائے پایا
 جاتا ہے۔ حالیہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ
 وہ چانگام کے پرگنہ چکراشالا میں پیدا ہوئے تھے۔
 ان کے جانشین ’مقیم‘ کا بیان ہے کہ وہ چکراشالا کے میر خاندان
 کے چشم و چراغ تھے اور خود بھی ایک پیر تھے۔

مظفر بھی، جنہوں نے، ’مقتول حسین‘ میں ’’حنیفر پترا بائو‘‘ کے بارے میں ایک ٹکڑا لکھا ہے اپنے آپ کو سید سلطان کا پوتا اور چکراشالا کا باشندہ بتاتے ہیں۔ اس میں شبہ کی بہت کم گنجائش ہے کہ سید سلطان چانگم کے بھائی ’بببا‘ کے رہنے والے تھے۔ خود سید سلطان نے اپنے کؤں کا نام ’لُسکر پور‘ بتایا ہے۔ جس کے معنی لشکر کا قصبہ یا اصل میں لُسکر پراگل خاں کا قصبہ ہیں یا دوسرے لفظوں میں فی الحقیقت ’’پراگل پور‘‘۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سید سلطان نے اپنے مریدوں سے ملنے کے لئے عارضی طور پر وہاں قیام کیا ہوگا اور اسی جگہ ’’شب معراج‘‘ تصنیف کی ہوگی۔ انہوں نے ’’آچی‘‘ کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی ہیں ’’میں ٹہرا ہوا ہوں‘‘۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ اُن کا اصلی وطن تھا۔

ہم یہ صحیح طور پر نہیں بنا سکتے کہ انہوں نے کتنا کچھ لکھا۔ البتہ مندرجہ ذیل کتابیں ان کی تصانیف میں شامل ہیں:—

۱۔ نبی ہنگشا

۲۔ شب معراج

- ۳۔ رسول وحرے
- ۴۔ ”اوقات“ رسول
- ۵۔ ”حیکم“ راجر لڑائی
- ۶۔ ابلیس نامہ
- ۷۔ جنن چوتیشا
- ۸۔ جنن پرادیپ
- ۹۔ معرفتی کان
- ۱۰۔ پداولی

اب ہم ذیل میں ان کتابوں کا ایک مختصر جائزہ پیش

کرتے ہیں :-

۱۔ ”نبی ہنگشتا“ : اس کتاب کو سید مسلمان
 کا ادبی شاہکار کہنا بیجا نہ ہوگا۔ ضخامت، وسعت اور
 تنوع میں ’رامائن‘ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ ہنگشتا زبان
 میں رزمیہ نظم کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ بظاہر اس میں اسلام
 کی ایک بھڑکی تصویر پیش کی گئی ہے، مگر سچے سچے
 ”اوتار“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن فی الحقیقت
 یہ مسلمان ”اوتار“ کا جسم و جیون مساواتی معنی خاں ہے
 انسانی فکر میں ظاہر ہونے والے مسلمانوں کی

کسی صورت میں بھی حماقت نہیں کرتے۔ بلکہ اس کے
 برخلاف شاعر اس نقطہ میں عقیدہ یوحید کی تلقین کرتا ہے۔
 انہوں نے ایک عام ہنگامہ لفظ "اونار" کو شاعرانہ انداز میں
 استعمال کیا ہے۔ جس کا مقصد ایک ایسی زبان میں جسے
 وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، تنقار کی نظروں میں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دہرایا کرتا ہے۔۔۔ اس طرح
 "یرہما" "وہما" "مہما" اور "ہما" "ارہما"
 کو بھی اونار کہا ہے۔ جنہیں خدا کی طرف سے "تمام وید"
 "بجیرہ وید" "رات وید" اور "ایہر وید" وغیرہ آہنی صحائف
 عطا ہوئے تھے اور چونکہ "نروقی" یعنی الہام و وحی
 کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا یہ تمام وید فرسودہ قرار
 دئے گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت آدم ۴، نوح ۴،
 ابراہیم ۴، موسیٰ ۴، داؤد ۴، سلیمان ۴
 علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوحید
 کی تمام دینے کے لئے دنیا میں بھیجا گیا۔ سارے اہل خیال
 نے مطابق عام ویدوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ورود مسعود کی نشانی کوئی کی تھی تھی۔ عام مسلمانوں کا
 عقیدہ ہے کہ یورثہ زبور انجیل اور دوسری عام الہامی

کتابیں جن میں تحریف لردی کئی تھی قرآن نازل ہونے کے بعد
منسوخ ہو گئی تھیں۔ شاعر نے ہندو شاستروں کے متعلق بھی
اسی قسم کی رائے ظاہر کی ہے۔

”نبی ہنگشا“ کے متعلق مذہبی نقطہ نظر سے خواہ
کچھ بھی کہا جائے، یہ امر مسلم ہے کہ یہ کتاب خاص
طور پر توحید کی اشاعت کی غرض سے لکھی گئی تھی۔
چنانچہ شاعر کے الفاظ ہیں :

اے مرد و زن سید سلطان کی بات سنو
اس کی ہندی ”نبی ہنگشا“ کی طرف متوجہ ہو
جو عربی میں تھی لیکن اس نے تمہارے استفادے کیلئے
اسے ہندی کا جامہ پہنادیا ہے

اور ایسے ایسے اسلوب میں بیان کیا ہے جسے اہل بنگال
بہ آسانی سمجھ سکیں

جو کم علمی کے باعث ’ مقدس عربی زبان تو
نہیں سمجھتے

اور ایک ہندو زبان میں تعلیم حاصل کرنے کے باعث
ہندو رسوم سیکھ جاتے ہیں

(نبی ہنگشا)

اس کتاب کا موضوع اس قدر وسیع ہے کہ یہاں اس پر تفصیل سے بحث کرنے کا موقع نہیں۔ تخلیق کائنات کے متعلق ایک خیالی بیان سے یہ کتاب شروع ہوتی ہے اور حضرت رسول مقبول صلعم کی ولادت کے بیان پر ختم ہوتی ہے۔ برہما، وشنو، مہیشور، نرسنھا، بامن، رام، کرشن، آدم، شیث، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیا کے قصص بھی موقع بموقع درمیان میں بیان کئے ہیں۔ یہ "قصص الانبیاء" کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ اسی قسم کی ایک شاعرانہ تصنیف ہے۔ "شب معراج"، میں اس نظم کے مضمون کو اس طرح بیان کیا ہے :-

اچھی طرح سمجھ لو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں

میں نے اسلام کی اشاعت کی ہے

اور تینوں جہان کی تخلیق کا حال بیان کیا ہے

ملائک کا اور شیاطین کا

آدم کا اور حوا کا

اور بعثت رسول کا

بنگال میں یہ باتیں کوئی نہ جانتا تھا

انہوں نے یہ باتیں ”پنچالی“ اور ”نبی ہنگشا“ سے سیکھیں۔

(”شب معراج“)

”نبی ہنگشا“ کے نفس مضمون کو شعر کے سانچے میں ڈھالنا آسان کام نہ تھا۔ شاعر کے لئے یہ بڑا دشوار گزار مرحلہ تھا۔ اس کے باوجود یہ نظم قرون وسطیٰ کی ہنگلی شاعری کا ایک نفیس نمونہ ہے جس میں فکر کی گہرائی اور لطافت ہے، تخیل کی بلند پروازی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بحر بھی بے حد موثر ہے۔ آدم اور حوا کے جدا ہونے کے بیان کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ حصہ ”باراماشی“ کے طرز پر ہے، جو نوحہ خوانی کا ایک طریقہ ہے۔ اس صنف میں سال کا ہر مہینہ پوری شان و شوکت کے ساتھ باری باری پیش کیا گیا ہے اور پس منظر کے تضاد سے حسن غمردہ کی حالت کو اور زیادہ حسرت انگیز بنا دیا گیا ہے۔ بندش اور طرز بیان بھی نہایت پر استعارہ ہے۔

(ب) ”شب معراج“ : یہ نظم خاص اہمیت کی حامل ہے۔

کیونکہ اس کے ایک بند میں، جو اوپر نقل لیا گیا ہے شاعر نے اپنے ذاتی حالات پر روشنی ڈالی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس

کا سنہ صنیف ۹۹۴ ہجری مطابق ۱۵۸۵-۸۶ عیسوی ہے۔
 اس میں شاعر نے ایک مذہبی موضوع کو ہنگہ زبان میں بیان
 کرنے پر اظہارِ معذرت کیا ہے جس سے اس زمانہ کے فدایت
 پسندانہ نظریہ پر روشنی پڑتی ہے۔

یہ بھی ایک ضخیم کتاب ہے۔ اس کا نفس مضمون
 رسول پاک کی روحانی معراج ہے۔ اس میں جنم اور نوزخ کا
 وہ نقشہ ہے جیسا کہ رسول پاک نے دیکھا تھا۔ ملائکہ اور
 انبیاء کا ذکر اور گفتگو ہے جن سے رسول کریم نے ملاقات
 فرمائی تھی۔ اور اس قسم کی بہت سی خیالی تفصیلات ہیں
 جن کی بنیاد پر نظم آگے بڑھتی ہے اور بیان میں ایک قسم کا
 تنوع پیدا ہوتا ہے۔ شاعر نے اس سلسلہ میں حضور صمیم کی
 ولادت اور ان کی زندگی کے دوسرے واقعات بھی بیان کئے
 ہیں۔ معراج کی نسب میں حضرت جبرئیل علیہ السلام برف
 لے کر رسول مقبول کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جو
 حضور پر نور کو بارہ خداوندی میں پہنچاتا ہے۔ حضور انور
 حضرت جبرئیل کو مناخت نہیں دیتے تو فرسہ بڑے بروفار
 انداز سے اپنا تعارف اس طرح کرتا ہے :-

اگر میں ابراہیم کی اعانت نہ کرتا

تو وہ آگ میں جل جاتے

جب فرعون نے موسیٰ کا تعاقب کیا

کہ انہیں دریا میں ڈبودے ۔

اگر میں ان کے ساتھ نہ ہوتا

تو وہ دریا کو عبور نہ کر سکتے

میں عیسیٰ کے ساتھ تھا

جب یہودیوں نے انہیں صلیب پر چڑھایا

وہ میں ہی تھا جس نے انہیں یہودیوں کی نظروں سے

پوشیدہ کر دیا

میں نے ان کی اس طرح نظر بندی کی کہ انہوں نے

(عیسیٰ کے بجائے) ایک یہودی کو قتل کر دیا

ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا

جسے میری اعانت کی ضرورت نہ ہوئی ہو

حضرت، میں ہوں جبرئیل !

خدا کی طرف سے اس کے حکم کے مطابق حاضر ہوا ہوں ..

حضرت پیغمبر صلعم، جبریل کے ساتھ آسمان پر تشریف

لے گئے، جنت اور دوزخ سے گزرے۔ ہمیشی حوروں کا بیان

کرتے وقت شاعر افسانوی دنیا میں پہنچ جاتا ہے اور بڑے

ذوق و شوق سے انسانی حسن کی تصویر کشی کرتا ہے۔

(ج ۱)۔ ”رسول وجے“ : بہ نظم ۱۰۸ صفحات پر مشتمل ہے۔

اس میں بھی سید سلطان کی دوسری تصانیف مثلاً ’نبی بنگشا‘ اور ’شب معراج‘ کی فہرست شامل ہے۔ اس نظم میں مغازی ’رسول‘ کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مقابلہ ایک اسی قسم کی تصنیف سے دیا جاتا ہے جو ضیاء الدین کے قلم کی مرہون منت ہے۔

(د)۔ ”وفات رسول“ : سید سلطان کی دوسری تصانیف کے

مقابلہ میں یہ بہت مختصر کتاب ہے جو بمشکل ۲۵ اوراق پر مشتمل ہے۔ مولوی عبدالکریم کی رائے میں یہ ”نبی بنگشا“ کا ایک جزو ہے لیکن علیحدہ طور پر یہ ایک مکمل تصنیف ہے۔ البتہ اس بڑے منصوبہ کا ایک جزو ضرور ہے جو سید سلطان کے پیش نظر تھا، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے :

۱۔ ”نبی بنگشا“ : (سلسلہ ’انبیا‘) احادیث، تخلیق کائنات سے بعثت و رسول مقبول تک۔

۲۔ ”شب معراج“ : رسول مقبول ص کی روحانی فتوحات کا بیان۔

۳۔ ”رسول وجے“ : (مغازی ’رسول‘) اسلامی تعلیمات، ابتدا شب معراج سے ہوتی ہے۔

۴۔ ”وفات رسول“ : پیغمبر صلعم کے حالات - ”وفات رسول“ ، شاعر کی آخری نظم ہے اور اس کی شاعرانہ صلاحیتوں نے انحطاط کا اظہار کرتی ہے ۔ موضوع کی حسرت آمیزی کے باوجود یہ نظم ہمارے جذبات کو متاثر کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ حتیٰ کہ فرشتہ موت (عزرائیل) جب حضرت کے پاس آتا ہے اور حضرت اپنی امت کی جدائی سے بیقرار ہو جاتے ہیں تو اس موقعہ کو بیان کرتے وقت بھی شاعر حقیقی المیہ تاثر پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔

(۵) ”جیکم راجر لڑائی“ : یہ اٹھارہ صفحہ کی ایک مختصر سی نظم ہے جس میں حضرت محمد صلعم اور حضرت علی رض کی ”جیکم“ ، نامی ایک کافر بادشاہ سے جنگ کا حال لکھا ہے ۔ بادی النظر میں یہ کوئی الگ نظم نہیں معلوم ہوتی بلکہ ایک دوسری بڑی تصنیف ”رسول وجے“ (مغازی رسول) کا ایک جزو ہے۔

(۶) ”ابلیس نامہ“ : (یا ”نور فراموش“ ، نامہ) یہ بھی ۳۰ اشعار کی ایک مختصر نظم ہے جو ”پایار“ (مثنوی

کے انداز) میں لکھی گئی ہے ۔ اور ”نبی ہنگشا“ کے فوراً بعد تصنیف ہوئی تھی ۔ جس کا تذکرہ مصنف نے ”شب معراج“ کے آغاز میں اس طرح کیا ہے :

”میں انبیا“ کی مدح سرائی کر چکا ہوں
اور شیطان کی رسوائی اور ذلت کا بیان بھی ..

اس طرح ”نبی ہنگشا“ (سلسلہ ”انبیا“) اور ”ابلیس نامہ“ کی طرف اشارہ کیا ہے ۔ اس کتاب میں مصنف نے دو اخلاقی نتیجے پیش کرنے کی کوشش کی ہے :-
(۱) پیر یعنی روحانی مقتدا ہر وقت اپنے مرید کی عقیدت کا سزاوار ہے (۲) عظمت کے زوال کا حقیقی سبب غرور و تکبر ہے ۔ اس امر کی تصدیق شیطان کی تباہی و بربادی سے ہوئی ہے جو ملائکہ خداوندی میں سب سے زیادہ برگزیدہ تھا ۔ اس کے زوال کا سبب صرف یہ ہوا کہ اس نے تکبر سے خدا کے حکم سے سرتابی کر لے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ۔ اس کے تنزل کے باوجود خدا فرشتوں کو شیطان کا احترام کرنے کا حکم دینا ہے جو کبھی ان کا معلم رہ چکا تھا ۔

شاعر آخر میں اپنی رائے اس طرح ظاہر کرتا ہے :-

” مرید چاہے فرشتہ ہی کیوں نہ ہو
 اور شیطان الرجیم اس کا معلم (مرشد) ہو
 مرید کو اپنے مرشد کی طرف سے بدگمانی نہ کرنی چاہئے
 بلکہ اس کا حکم ماننا چاہئے
 فرشتوں کو رب العزت کا یہی حکم تھا -
 اس نے ان کو ابلیس کا ادب کرنے کا حکم دیا
 جو ان کا معلم تھا - یہ بات اچھی طرح سمجھ لو اور اپنے
 مرشد کی کھبی برائی نہ کرو اس کے حضور خود بسند اور
 مغرور نہ ہو -

(۷) ” جنن پرادیپ “ (چراغ زندگی) :
 اس نظم میں بھی ” جوگ قلندری “ کی تعلیم دی گئی
 ہے - لیکن یہ سید سلطان کے آخری زمانہ کی تصنیف
 ہے - شاعر اس وقت تک پیر شاہ حسین کا مرید ہو چکا
 تھا اور مسائل تصوف سے پوری آگاہی حاصل کر لی تھی -
 اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی اور ہندو تصوف
 کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے - تصوف کے ان عام
 طریقوں کا علم اس نے اپنے پیر سے حاصل کیا ہے جس
 کا اقرار ان الفاظ میں کرتا ہے :-

”پیر شاہ حسین ایک سمندر کے مانند ہیں
 میں نے عقل کی یہ دولت انہیں سے حاصل کی ہے،“
 وہ یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ تصوف کا علم عام
 انسانوں کی دسترس سے باہر ہے۔ مسائل تصوف کا مطالعہ
 کر کے کوئی شخص صوفی نہیں بن سکتا بلکہ اس کے لئے کسی
 پیر کے قدموں میں رہنا ضروری ہے۔ اس بحث کے دوران
 میں سید سلطان جہاں کہیں کسی ایسے نکتہ پر پہنچتا ہے
 جس کو بے نقاب کرنے کی اسے ممانعت ہے تو وہ اپنے
 فارسی کو ”پریم نندا“ کی خدمت میں حاضر ہونے کا مشورہ
 دیتا ہے جو ظاہر ہے کہ اس کے پیر کے سوا کوئی
 اور نہیں۔

”جیون پرادیپ“، (چراغ زندگی) میں اس کی تعلیمات کا لب لباب
 اس حدیث سے مطابقت رکھتا ہے کہ ”من عرف نفسه عرف ربه“،
 یعنی اگر تو خدا کو جاننا چاہتا ہے تو خود اپنے آپ کو پہچان۔
 شاعر وجود انسانی کے متعلق خیالات کے اظہار سے نظم شروع کرتا ہے
 اور آگے چل کر روحانی ولایات مثلاً لاهوت، ناسوت، جبروت،
 ملکوت وغیرہ کا بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ ’ذکر‘، رابطہ،
 ’مراقبہ‘ اور اسی قسم کے دوسرے صوفیانہ مراحل کا ذکر کرتا ہے۔

(ص) معرفتی راگ : (صوفیانہ کلام) : قرون وسطی کے

بیشتر صوفی شاعر تھے ۔ ان کا کلام دواوین اور کبات کی شکل میں محفوظ ہے ۔ صوفی شاعر سید سلطان نے بھی بہت سی صوفیانہ نظمیں لکھی تھیں ۔ گو وہ عیدہ (کتابی) شکل میں تو ترتیب نہیں دی گئیں لیکن وہ مختلف بیاضوں اور منتخب اشعار کے مجموعوں میں ضرور شامل ہیں ۔

(ط) پداولی : صوفیانہ اشعار کے علاوہ سید سلطان نے

”پداولیاں“ بھی تصنیف کی تھیں جو اس زمانہ میں کافی مقبول تھیں ۔ ان میں سے کچھ گیت ”راگ مالا“ میں محفوظ ہیں ۔

سید سلطان کا وطن چکراشالا (نہانہ پائیا) ہے جو چائنگام

کے علاقہ میں واقع ہے ۔ وہ اندازاً ۱۵۵۰ء سے ۱۶۴۸ء تک پراگل پور میں مقیم رہے ۔ شاہ حسین ان کے پیرو مرشد تھے اور مریدین میں محمد خاں سب سے زیادہ مشہور ہیں ۔ ان کے ایک دوسرے مرید فتح خاں بھی ”پد“ لکھنے میں کافی شہرت کے مالک ہیں ۔

سید سلطان ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے ۔ وہ

شاعر بھی تھے ، مورخ بھی اور گیت نگار بھی ۔ حالانکہ ماحول

کے اثرات کی وجہ سے ہم ان کے کلام میں ہندو مسلم خیالات کا امتزاج پاتے ہیں لیکن بیشتر انہوں نے اسلامی نظریات کی تعلیم دی ہے۔ ایک جگہ انہوں نے بنگالی مسلمانوں کی بد قسمتی پر تاسف بھی کیا ہے کہ وہ بنگال میں پیدا ہوئے جہاں انہیں عربی سیکھنے کا موقع میسر نہیں ہے، جو ان کی دینی زبان ہے ("شب معراج")۔ انہوں نے "نبی بنگشا"، "شب معراج"، "ابلیس نامہ"، "رسول وجے"، اور دیگر کتابیں اور نظمیں تصنیف کیں۔ جو دینی خیالات پر مبنی ہیں۔ لیکن اس کی وجہ سے وہ قدامت پرست طبقہ میں نامقبول ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ:

"اپنی اصلی زبان سے بے بہرہ

لوگ مجھے پنچالیاں (پنچ بیٹیاں) لکھنے کا مجرم قرار دیتے ہیں

وہ مجھے غدار کہہ کر پکارتے ہیں

اور کہتے ہیں کہ میں نے اسلامی صحیفوں کو

ہندوؤں کے عقائد کے سانچے میں ڈھال دیا ہے،

بہر حال، اس بات سے ان کا حوصلہ پست نہیں ہوتا۔

چنانچہ آگے چل کر فرماتے ہیں:-

"خدائے ذوالجلال جانتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ

بھلائی کے لئے کیا ہے۔ میں صرف اسی ایک ذات

کے سامنے جواب دہ ہوں،،

غرض یہ کہ وہ اپنے مشن پر قائم رہے لیکن مندرجہ بالا واقعات سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ سولہویں اور سترہویں صدی کے ابتدائی زمانہ میں بنگالی زبان میں اسلام کی تبلیغ کرنا رجعت پسندوں کے نزدیک خلاف مذہب خیال کیا جاتا تھا۔ اور شاعر کو تنگ خیالی کے اس نظریہ کے خلاف تمام عمر لڑنا پڑا۔

شیخ پران اس شاعر کا ابھی تک تفصیلی مطالعہ نہیں (۱۵۵۰-۱۶۱۷ء) کیا گیا۔ راقم الحروف کو اس کی صرف دو کتابوں کا پتہ چل سکا، یعنی ”نورنامہ“، اور ”نصیحت نامہ“۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی سن تصنیف معلوم نہیں لیکن ان کی تصنیف کے زمانہ کا اندازہ لگانا کچھ دشوار بھی نہیں ہے۔ یہ مصنف شیخ ”مطلب“ کا باپ تھا۔ شیخ مطلب ایک شاعر تھے اوو ان کی کتاب ”کفایت المصلین“، قطعہ تاریخ کی رو سے ۱۰۴۹ ہجری مطابق ۱۶۳۹ء کی تصنیف ہے۔ موصوف بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے اور اسی لئے، جیسا کہ خود عبدالمطلب نے لکھا ہے، وہ باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ مولوی رحمت اللہ نے انہیں ”کفایت المصلین“،

لکھنے کی ترغیب دی، انہیں سے اس کتاب کا مواد حاصل کیا گیا۔ مولوی صاحب نے عرصہ تک ان کے کھانے کپڑے کا بندوبست بھی کیا اور انہیں بڑھایا لکھایا بھی۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ۱۶۳۹ء میں شاعر کی عمر ۳۹ سال تھی تو وہ غالباً ۱۶۰۰ء میں پیدا ہوا ہوگا۔ اور اگر باپ کی موت کے وقت اس کی عمر ۱۴ - ۱۵ سال کی تھی تو ۱۶۱۵ء میں شیخ پران حیات نہ ہوں گے لیکن ۱۶۰۰ء میں وہ ضرور بقید حیات ہوں گے۔

شاعر شیخ پران سید سلطان کے ہم عصر تھے۔ ”نور نامہ“ میں انہوں نے سید سلطان اور ان کی ”نبی بنگشا“ کا اس طرح ذکر کیا ہے :-

سید سلطان نے ”نبی بنگشا“ میں پہلے ہی ، وہ سب کچھ بیان کر دیا ہے جو حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا ۔“

اور اس گفتگو کو اپنے بیان سے حذف کر دیتے ہیں۔ شیخ مطلب نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ چائیکام کے ایک مقام سیتا کنڈ کے رہنے والے تھے ۔

”عالی مرتبت شیخ پران سیتا کنڈ میں رہتے تھے

ان کا ناچیز فرزند شیخ مطلب یہ اشعار لکھتا ہے ،،
 ”نور نامہ“ (یا ”روز ازل“) میں تخلیق کی داستان
 بیان کی گئی ہے۔ اس کی رو سے پہلے ”نور محمدی“ اور
 بعد میں کائنات کی تخلیق عمل میں آئی۔ بنیادی طور پر
 شاعرانہ ہونے کی بہ نسبت یہ ایک مذہبی تصنیف ہے۔

”نصیحت نامہ“، طبع زاد تصنیف نہیں ہے بلکہ کسی
 فارسی نظم یا فارسی اقوال کے مجموعہ کا ترجمہ ہے جیسا کہ
 شاعر نے خود بیان کیا ہے کہ اس نے عوام کے فائدے کے لئے
 اسے بنگالی میں منتقل کیا ہے۔

حاجی محل ”نور نامہ“ پر مولوی عبدالکریم
 (۵۵۵۰ - ۱۶۲۰) کی شرح شائع ہونے سے قبل ہمیں اس شاعر
 کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ اور آج بھی اس کی شخصیت
 کے متعلق ہماری معلومات محدود ہی ہیں۔

حاجی محمد، شیخ پران اور سید سلطان کا ہم عصر ہے۔
 بلکہ بعض حیثیتوں سے ان دونوں سے بھی قدیم۔ شیخ پران
 نے اپنے ”نصیحت نامہ“ میں حاجی محمد کا ذکر
 کرتے ہوئے اس عالمانہ بحث کی تعریف کی ہے جو انہوں نے
 ”صورت نامہ“ میں ایمان کے لوازم بیان کرنے کے سلسلے

میں لکھی ہے۔

بنا بریں حاجی محمد کا شمار شیخ پران کے پیش روؤں میں ہوتا ہے اور اگر وہ ان کے ہم عصر بھی مان لئے جائیں تو باعتبار عمر وہ شیخ سے بڑے تھے۔ ہم یہ باور کرتے ہیں کہ وہ پران کے ہم عصر تھے جن کا زمانہ حیات ۱۰۵۰ء اور ۱۶۲۰ء کے درمیان ہے۔

شیخ پران کے مندرجہ بالا حوالے سے یہ ظاہر ہے کہ ”نور جمال“ نے علاوہ حاجی محمد نے ایک اور نظم بھی لکھی تھی جس کا نام ”صورت نامہ“ ہے جو ”ایمان“ اور دوسرے مذہبی مسائل پر مشتمل ہے۔

”نور جمال“ میں ”شریعت“ اور ”طریقت یا معرفت“ کے اصولوں پر بحث کی گئی ہے پہلے حصہ میں مسائل شریعت کا بیان ہے۔ مثال کے طور پر ہم اس حصہ کا اقتباس پیش کرتے ہیں جس میں ”توبہ“ پر بحث کی گئی ہے:

”اے وہ لوگوں کہ جو نماز پڑھتے ہو۔

جاننا چاہئے کہ بغیر توبہ کے تمہاری تمام نمازیں بے کار ہیں۔

تم میں سے جن لوگوں نے گناہ کئے ہیں وہ بھی اسی وقت
 اپنی ندامت کا اظہار کریں، بلا مزید تاخیر کرے۔
 اگر تم پشیمان ہو جاؤ تو خدا تمہارے گناہ معاف
 کر دے گا۔

اور پھر آئندہ ان گناہوں کا اعادہ نہ کرو،،

دوسرے حصہ میں شاعر ”طریقت“ پر بحث کرتا ہے۔
 اس نے ان تمام آزمائشوں کو بیان کیا ہے جن سے ہر اس
 شخص کو مختلف صوفیانہ مدارج مثلاً ”ناسوت“، ”لاہوت“
 اور ”ملکوت“ وغیرہ طے کرنے سے قبل گذرنا چاہئے۔
 اس نے ان مدارج کے مفہوم کا بھی تفصیل سے ذکر کیا
 ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں وہ حصہ نقل کرتے ہیں
 جہاں اس نے درجہ ”ملکوت“ پر فائز ہونے کا بیان لکھا ہے :-
 ”نور جمال تمہیں روحانی حقائق سے آگاہ کرتا ہے جب
 ذہن سوائے ذات باری کے کسی اور طرف منتقل
 نہیں ہوتا

اور مستقلاً حق کی طرف لو لگا لیتا ہے
 وہ حقیقت کی گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے
 حتیٰ کہ اپنے وجود کو بھی فراموش کر دیتا ہے،،

”نور“ کی دو قسمیں ہیں۔ جلال اور جمال۔ روح کے لئے جلال کا تجربہ بہت سخت ہوتا ہے اور اس سے احتراز کرنا چاہئے۔ لیکن جمال روشن اور خوشگوار ہے اس کا اکتساب کرنا چاہئے۔ اور اس بنا پر شاعر نے نظم کا عنوان ”نور جمال“ رکھا ہے۔ مندرجہ بالا اقتباس میں شاعر نے یہ بتایا ہے کہ روح کس طرح ”مقام ملکوت“ پر فائز ہو سکتی ہے۔

شاعر نے ”توحید وجودی“ اور ”توحید شہودی“ کے نظریہ پر بھی خصوصیت سے بحث کی ہے۔ سولہویں صدی اور سترہویں صدی کے ابتدائی زمانہ میں شمالی ہند میں یہ نظریہ کافی مقبول تھا۔ شاعر کے خیال میں خالق اور مخلوق ایک ذات مشترک ہونے کے باوجود مابہ الامتیاز ہیں۔ یہ نظریہ ”دوئی“، اور ”وحدت“ کے نظریات کا مجموعہ ہے۔ شاعر کہتا ہے :

”جس کا نام محمد ہے

خدا نے انہیں اپنا حبیب کہا

اور اسی کے سبب اس نے (خدا نے) اس کائنات کو

تخلیق کیا

ایک سے دو اور دو سے سب وجود میں آئے

اسی طرح جیسے بیج سے درخت آگتا ہے اور درخت سے پھل پیدا ہوتے ہیں۔

پھل، درخت اور بیج ایک ہی چیز کے تین نام ہیں ایک سے تین ہو جاتے ہیں اور تینوں مل کر ایک۔
آنہیں علیحدہ نہیں کیا جاسکتا

لیکن پھل کو ہم درخت نہیں کہہ سکتے
بالکل ایسا ہی رشتہ خالق حقیقی اور مخلوق میں ہے
ہر تخلیق خدا ہی کی طرف سے وجود میں آتی ہے
جیسے پھل درخت سے مختلف چیز ہے
ایسے ہی خدا اور انسان میں بھی فرق ہے۔“

اس کے بعد سوال کیا گیا ہے کہ ”آیا خدا اور انسان غیر منفک وجود ہیں؟ کیا انسان کی موت (نعوذ باللہ) خدا کی موت تصور کی جاسکتی ہے؟“ اس کے جواب میں شاعر کہتا ہے کہ سمندر اور لہریں اگرچہ دو الگ الگ چیزیں ہیں مگر اس کے باوجود لہریں سمندر کے وجود کا اعلان کرتی ہیں۔ لہریں آٹھتی ہیں اور گرجاتی ہیں لیکن موجوں کے گرنے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ سمندر کا وجود ختم ہو گیا۔ انسان فنا ہوتے رہتے ہیں لیکن خدا کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔

”انسان کے عمل سے خدا کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا
 آس کی مخلوق کی فنا آس کے عدم وجود پر دلالت
 نہیں کرتی

وہ ہمیشہ سے تھا ، ہر وقت موجود ہے ، اور اس کی ذات
 ہمیشہ رہنے والی ہے ۔

شاعر بڑا پرهیزگار مسلمان تھا ۔ سفر حج سے مشرف ہوا ۔
 جو اس زمانہ میں فی الحقیقت باعث سقر خیال کیا جاتا تھا ۔
 اسے ایک پیر کی حیثیت حاصل تھی اور کافی لوگ اس کے
 حلقہٴ مریدین میں شامل تھے جن میں سے محمد شفیع کا
 نام قابل ذکر ہے ۔

یہ کتاب عام مسلمانوں کے لئے وعظ و پند سے بھری
 بڑی ہے ۔ شاعر نے مقصد شاعری پر بھی اپنے خاص انداز میں
 بحث کی ہے جس سے آس زمانہ میں فن شاعری کے متعلق
 خیالات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے ۔

نصر اللہ خاں یہ شاعر بھی ابھی تک گمنامی
 (۱۰۰۶۹ - ۱۶۲۵) کے عالم میں تھا ۔ صرف مولوی
 عبدالکریم نے اپنی کتاب ”بندہ پراچین پونتھیرو وارن“
 میں اس کا سرسری سا ذکر کیا ہے ۔

ہم اس کی چار کتابیں دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جو یہ ہیں :-

(۱) جنگ نامہ

(۲) موسار سوال (سوالات موسیٰ)

(۳) شریعت نامہ

(۴) ہدایت الاسلام - (یہ کتاب ہنوز رافہ الحروف کی

نظر سے نہیں گذری)

ان میں سے ”جنگ نامہ“ اور ”شریعت نامہ“ میں شاعر کے خود نوشت حالات شامل ہیں۔ لیکن بد قسمتی سے کسی کتاب میں بھی اس کا سن تصنیف نہیں دیا گیا۔ ویسے خود نوشت حالات کے بعض بیانات کی روشنی میں ان تاریخوں کا ایک اندازہ کرسکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ”شریعت نامہ“ میں بیان کیا گیا ہے :-

”حمید الدین خان گوڑ کی ”شقوں“ کے شقدار تھے جہاں وہ کمانڈر انچیف کی حیثیت سے متعین تھے۔ ان کے بیٹے برہان الدین خاں اپنے آٹھ دوستوں کے ہمراہ ”دروشنگ“ پہنچے۔ ”دروشنگ“ کے راجہ نری پا موکھیا کے یہاں سوار فوج نہ تھی۔ اس نے برہان الدین کو اپنی پیدل فوج کا

کمانڈر مقرر کر دیا بعد میں ابراہیم خان کا اپنے والد کی جگہ
تقرر عمل میں آیا۔ ان کے بعد ان کا لڑکا شجاع الدین خان
اس عہدہ پر فائز ہوا۔ لیکن انکے فرزند بابو خان (شیخ
راجہ) تارک الدنیا ہو گئے اور ”فقیر موڑل“ کے نام سے
مشہور ہوئے۔ بابو خان کے بیٹے اسحاق خان نے بحیثیت
خواندگار معلمی کا پیشہ اختیار کر لیا اور انہیں ”شریف“
کا خطاب ملا۔ نصر اللہ انہیں کے بیٹے تھے۔

اس طرح ہمیں یہ سراغ ملتا ہے کہ نصر اللہ خان کے
آبا و اجداد رؤسنگ آئے۔ وہاں نری پا مکھیا کے وزرائے
لشکر مقرر ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ نری پا مکھیا کون
تھا؟ اراکان کی تاریخ کے تحقیقی مطالعہ سے یہ پتہ چلتا
ہے کہ وہ برمی تاریخ کے نرو مکھیا اور اراکان کے
مینگ سان وان کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔
اس نے ۱۴۰۰ء سے ۱۴۳۴ء تک اراکان پر حکمرانی کی۔
تحت نشین ہونے کے بعد وہ برما کے حکمران واسو کی بہن
نو بالجیر لے بھاگا اور بعد میں برما کے حکمران نے اس
شرمناک حرکت کی وجہ سے اس کو اس کی مملکت سے
مار بھگایا۔ اس نے ۱۴۳۰ء تک یہ زمانہ ایک جلا وطن

کی حیثیت سے گوڑ میں بسر کیا جبکہ جلال الدین محمد شاہ نے اس کا کھویا ہوا تخت و تاج پھر اسے واپس دلا دیا۔ غالباً یہی وہ زمانہ تھا کہ جب برہان الدین اس کے وزیر لشکر مقرر ہوئے۔ اگر ہم چار پشتوں کے لئے سو سال کا زمانہ تسلیم کر لیں تو جلال الدین کے تخت و تاج دلانے تک ۱۷۵ سال کا عرصہ گذرا ہوگا جبکہ نصر اللہ پیدا ہوئے۔ اس حساب سے نصر اللہ ۱۶۰۵ میں بقید حیات ہونگے۔

”جنگ نامہ“ میں مرقومہ سوانحی تفصیلات کے مقابلہ سے بھی ہمیں یہی تاریخی دستیاب ہوتی ہیں۔ اس تصنیف کی رو سے ان کے والد منصور خان خواندکار کو بادشاہ فتح خان (شاعر نے اسے فاتح خان لکھا ہے) نے مکارم خسروانہ سے سرفراز فرمایا تھا جو ”رمتو“ (جو غالباً رمہویا رامو ہے) کا بادشاہ تھا۔ یہ مقام چائنگام کے جنوب میں واقع تھا۔ اس بادشاہ نے بھی انہیں اپنی نوازشات سے سرفراز کیا تھا جس نے شہنشاہ دہلی سے فوجی دستے مستعار لیکر رؤسنگ فتح کیا تھا۔

مذکورہ فتح خان ایک مشہور تاریخی شخصیت ہے۔ وہ پرتگالیوں کی بحری فوج میں کپتان تھا۔ اس نے ۱۶۰۰ء

اور ۱۶۰۸ء کے درمیانی زمانہ میں بغاوت کر کے ساندویپ میں پرتگالیوں کے ایک اہم قلعہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس وقت ساندویپ اور چائنگام کے شمالی و جنوبی متصل علاقوں پر پرتگالی لٹیروں کے سربراہ گنجالیس کی حکومت تھی۔ ساندویپ فتح کرنے کے بعد فتح خاں نے پرتگالی فوج کو تمہہ لیغ کر دیا تھا۔ گنجالیس اس وقت شہباز پور، ضلع بافر گنج کے جنوب میں مصروف تھا۔ ایک جنگ میں جو فتح خاں اور گنجالیوں کے مابین ۱۶۰۹ء میں واقع ہوئی فتح خاں مارا گیا اور گنجالیس ساندویپ اور چائنگام کے شمالی و جنوبی علاقہ کا مطلق العنان حکمران بن گیا۔ ٹھیک اسی وقت اراکان میں خانہ جنگی کے فوراً بعد ایک شاہی خاندان موسومہ ۱۰۰ پورم نے گنجالیس سے حمایت طلب کی۔ اس کے بعد وہ دہلی گیا۔ اراکان کے حکمران نے ۱۶۱۶ء میں گنجالیس کو چائنگام سے گوا کی طرف مار بھکایا اور بنگال کی تاریخ سے ہمیشہ کے لئے اس کا نام مٹ گیا۔

اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شاعر کے والد ۱۶۰۰ء اور ۱۶۱۶ء کے درمیانی زمانہ میں زندہ تھے۔ شاعر اس وقت ایک درمیانی عمر کا آدمی ہو۔ لہذا ۱۶۲۵ء میں اگر شاعر

کی عمر تقریباً ۶۰ سے ۶۵ سال تھی تو وہ ۱۵۶۰ء یا ۱۵۶۵ء میں پیدا ہوا ہوگا۔

شاعر رامو کا باشندہ تھا جو چائنگام کے علاقہ میں واقع ہے۔ اس کے پیر کا نام حمید الدین تھا جن کا ذکر اس نے ”جنگ نامہ“ میں متعدد مقامات پر بہت احترام سے کیا ہے۔ چائنگام کے علاقہ میں ان دنوں قاسم بازار ایک بہت بڑی منڈی تھی۔ اور وہاں ایک بلند پہاڑی تھی جسے ”جہاں نماں“ کہتے تھے۔ اس پہاڑی کو ”جہاں نماں“ اسلئے کہا جاتا تھا کہ اس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لوگ بہت دور دور تک دیکھ سکتے تھے۔

اب ہم ایک ایک کر کے اس کی تصانیف پر بحث کریں گے :-

(۱) ”جنگ نامہ“۔ یہ غالباً اس کی پہلی تصنیف ہے۔ شاعر خود کہتا ہے کہ :-

” نیک سیرت شریف منصور ایک سیدانی کے بطن سے ہیں۔
ان کے بیٹے نصر اللہ نے جو ابھی نیم خواندہ اور نا پختہ
ہیں یہ پنچالیاں (پنج بیتیں) تصنیف کی ہیں۔ “
” نا پختہ “ کی اصطلاح یہاں اس کی کم عمری کی طرف

اشارہ کرتی ہے۔ یہ بھی قرین قیاس ہے کہ یہ لفظ اظہار کسر نفسی کے طور پر استعمال کیا گیا ہو۔ بہر حال نظم کا اسلوب ناپختگی کو ضرور ظاہر کرتا ہے۔

جہاں تک موضوع کا تعلق ہے وہ عام دلچسپی کا ہے۔ شاعر کا اصل مقصد حضرت محمد الرسول اللہ صلعم کی طرف سے سیر خدا علی مرتضیٰ کریم اللہ وجہ، نبی کفار سے جنگ کا حال بیان کرنا ہے۔ یہ نظم اسی قسم کی ہے جیسے ”رسول وجہ“ (مغازی رسول)۔ اس میں بہت سے مافوق الفطرت واقعات بھی درج ہیں۔ یہ نظم کو بے عیب نو نہیں کہا جاسکتا البتہ یہ ضرور ہے کہ شاعر کو عروض کے علم پر دسترس حاصل ہے۔

(ب) ”موسمار سوال“، (سوالات موسیٰ): یہ ایک مختصر سی نظم ہے۔ اس کا نام ”سوالات موسیٰ“ ہے اس سے اس کے موضوع کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر خدا سے ہم کلام ہونے تھے۔ جب کوئی دشواری بشر آتی تو براہ راست خدا سے رجوع کرتے تھے۔ اس قسم کا مکالمہ شاعر نے سوال و جواب کی شکل میں نظم کیا ہے۔ اس کتاب میں عبادت کی عظمت خاص طور سے بیان کی گئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ انبیاء میں صرف حضرت موسیٰ کو ہی خدا سے براہ راست ہم کلامی

کی سعادت حاصل ہوئی اور صرف حضرت محمد صلعم دو معراج کے موقع پر شرف ملاقات بخشا تھا اور ہمکلامی کی عزت عطا فرمائی تھی ، لیکن طور پر نہیں بلکہ عرش پر ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ، ان کے امتی ، دن میں پانچ مرتبہ نماز کے دوران میں معراج کے مماثل شرف حاصل کرسکتے ہیں ۔ اور تلاوت قرآن پاک کے ذریعے خدا سے ہمکلام ہوسکتے ہیں ۔ شاعر اپنی اس کتاب کو کسی فارسی کتاب کا ترجمہ ظاہر کرتا ہے ۔

(ج) ”شریعت نامہ“ : انداز بیان اور وزن و بحر پر شاعر کی گرفت کے اعتبار سے یہ نسبتاً زیادہ پختہ اور مکمل تصنیف معلوم ہوتی ہے ۔ اس وقت تک شاعر ایک مذہبی پیشوا کی حیثیت سے شہرت حاصل کرچکا تھا ۔ غالباً اسے اپنے والد کی صلاحیتیں ورثہ کے طور پر ملی تھی اور خود اسے بھی کاملیت کا درجہ حاصل ہو گیا تھا جس کا اندازہ مندرجہ ذیل قسم کے اقتباسات سے کیا جاسکتا ہے :-

”بسم اللہ الرحمن الرحیم“

”شریعت نامہ“ کے اقوال کو سنو

ہر وہ شخص جو سچا مسلمان ہے یقیناً ان پر عمل کریگا

اگر کوئی مسلمان شریعت پر عمل نہیں کرتا

تو وہ مسلمان کہاں رہتا ہے ؟

”امر“ اور ”نہی“ کے معانی کو نظر میں رکھو۔

عربی میں ”امر“ کے معنی ہیں خدا کا قطعی حکم

اور ”نہی“ کے معنی ہیں اس کا منفی حکم یا ممانعت،

مذکورہ بالا اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کتاب

کا مقصد اصول دین اسلام نظم کرنا تھا۔ ”امر“ سے

متعلق حصہ ”قطعی احکام“ کے بیان پر مشتمل ہے اور جس

حصہ میں ”نہی“ کا بیان ہے اس میں ممنوعات پر

بحث کی گئی ہے۔

چند ’پد‘ نگار شاعر : ”برج بولی، کو“ پداولی ادب،

(۱۵۶۰ء - ۱۶۳۰ء) میں ایک نمایاں مقام حاصل

ہے۔ یہ برج دھام یا متھرا بندرا بن کی زبان نہیں ہے۔ متھرا

کی زبان ”برج بھا کا“ ہے۔ ”برج بولی“ کسی خاص

مقام کی روزمرہ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف شاعری کی زبان ہے۔

یہ ودیاپتی کی میتھلی اور بنگالی پد نگاروں کی زبان کا مرکب

ہے۔ اور اس لئے بنگال، بہار اور اڑیسہ میں ”برج بولی“

کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بنگالی پد نگاروں کی تخلیقی صلاحیتوں کی

پیداوار ہے اور اس کی نشوونما کم و بیش اسی طرح ہوئی
 جس طرح شمالی ہند میں اردو کو فروغ حاصل ہوا۔ لیکن
 ”برج بولی“ محض ایک تحریری اور شاعرانہ زبان ہے۔ کیونکہ
 اس مصنوعی زبان (بولی) کا رادھا اور کرشن کی عشقیہ
 حکایات سے تعلق ہے اسلئے لفظ ”برج“ جو ”برج دھام“
 (سر زمین برج) سے ماخوذ ہے بولی کے لفظ سے پہلے جوڑ کر
 اسے ”برج بولی“ کا نام دیا گیا۔ لہذا پدوں میں ”برج
 بولی“ کا استعمال ایک ادبی روایت کی حیثیت رکھتا ہے۔
 اس کی کوئی مذہبی یا طبقاتی اہمیت نہیں ہے۔ مسلمان
 شاعروں نے بھی اپنے گیتوں میں اسے آزادانہ طور پر
 استعمال کیا ہے۔ اس قسم کے استعمال کی نمایاں مثال دولت
 قاضی کی ”بارہ ماشی“ یا ”ستی مینا“ (تصنیف ۱۶۲۲
 -۱۶۳۸ء) ہے۔ وہ اس زبان کو عشقیہ شاعری کے لئے
 استعمال کرتا ہے لیکن رادھا اور کرشن کے رومان سے اس
 کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

برج بولی میں ’پد‘ لکھنے کا رواج سولہویں صدی
 کے نصف آخر اور سترہویں صدی (عیسوی) کے نصف اول
 میں عام ہو گیا تھا۔ یہ وہی زمانہ ہے جب گووند داس

(۱۶۱۳-۱۵۳۵؟)، جنن داس (?۱۶۱۵-۱۵۳۵)، بلرام داس (?۱۶۱۰-۱۵۳۰)، رائے شیکھر (گووند داس کے ہم عصر) کوی ولہ (۱۵۹۸ء) اور دوسرے مشہور ویشنوی پد نگاروں نے بے شمار پد لکھے اور بنگالی زبان کو ”برج بولی“ کی شیرینی سے معمور کر دیا۔ اور برج بولی میں پد اور گیت، خصوصاً عشقیہ گیت، لکھنے کو ایک مستقل ادبی روش کی حیثیت حاصل ہو گئی۔

برج بولی کے استعمال میں بنگالی مسلمان بھی ہندوؤں سے کسی طرح پیچھے نہیں رہے۔ پانچ مسلمان شاعروں کے ”پد“، ایک مشہور وشنوی مجموعے میں، جس کا نام ”گوڑ پد ترنگنی“، اور ”پدا کالا پترو“، (مرتبہ اٹھارویں صدی، نصف اول) ہے یکجا کر دئے گئے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اٹھارویں صدی کے نصف اول میں وشنو عقیدہ کے پیرو مسلمان شاعروں کے لکھے ہوئے پد بلا تکلف استعمال کرتے تھے۔ مسلمان پد نگاروں کو وشنو عقائد کا پیرو کہنا اس زمانے کی مزاحی افتاد سے قطعی لاعلمی پر مبنی ہے۔ اس کے برخلاف اس بات کا وافر ثبوت موجود ہے کہ مسلمان پد نگار بڑے پکے مسلمان تھے جنہوں نے ایسی

نظمیں بھی لکھی ہیں جو بنیادی طور پر اسلامی خصوصیات کی حامل ہیں۔

دو چار شاعر جن کا کلام مذکورہ وشنوی مجموعوں میں شامل ہے، اواخر سولہویں صدی اور اوائل سترہویں صدی سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ یہ طرز عام طور پر رائج تھا۔ ورنہ ایسی خالص برج بولی میں جو انہوں نے استعمال کی ہے وہ ”پد“ نہ لکھ سکتے۔ گو ان کے متعلق ہماری معلومات بہت محدود ہیں لیکن ہم ان کی تصانیف پر تھوڑی بہت روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔

(۱) ”شاہ اکبر“: اس زمانہ کے پد نگاروں میں شاہ اکبر کو قدیم ترین پد نگار تسلیم کرنے کے کافی وجوہ موجود ہیں۔ ان کا صرف ایک پد ہم تک پہنچا جو ”گوڑ پد ترنگی“ (صفحہ ۱۵) میں شامل ہے۔ مذکورہ ”پد“ وشنوی ادب کی ”گورا چندریکے“ شاخ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ”شری جیتیا“ کی زندگی ارر معجزات پر مشتمل ہے۔ ”گورا چندریکے“ پد لکھنے والوں میں سے بشیر سولہویں صدی میں گذرے ہیں اور قرین قیاس ہے کہ شاہ اکبر بھی سولہویں صدی ہی میں مصروف عمل تھے۔ ان کا واحد پد اس قسم کا بہترین پد شمار

کیا جاتا ہے۔ شاہ اکبر ایک صوفی منشی بزرگ تھے اور ان کا حلقہ مریدین بہت وسیع تھا۔ ان میں سے ایک کا نام عین الدین تھا جو کم سے کم پندرہ پدوں کے مصنف تھے۔ یہ پد حال ہی میں بعض ادبی رسالوں میں شائع ہوئے ہیں۔ (ب) ”نصیر محمود،“ : ان کا صرف ایک ”پد“ ”یدا کلا پترو“ (نمبر ۱۳۲۹) کے اس حصہ میں شائع ہوا ہے جو ”مسلمان وشنو شاعروں“ سے متعلق ہے۔ یہ پد جو نہایت شیریں زبان میں لکھا گیا ہے نظم کے اعلیٰ معیار کو پیش کرتا ہے۔

(ج) ”کییر“ : اس امر کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ آیا یہ مشہور ”شیخ کییر“ ہیں یا کوئی دوسرے شاعر ہیں۔ ان کا بھی ایک پد ”گوڑ پد ترنگنی“ میں شامل ہے۔ اس میں ”ہولی“ یعنی رادھا کرشن کے کھیلوں کا ذکر ہے۔

(د) ”سال بیگ،“ (صالح بیگ) : ان کے تین پد ”پد کلا پترو“ (نمبر ۱۵۴۲، ۲۴۷۲، ۲۹۷۲) میں جمع کئے گئے ہیں۔ ”پد رتناولی“ میں بھی جو ہنوز شائع نہیں ہوئی ان کا ایک پد (نمبر ۴۴۳) شامل ہے۔ ”اڑیا ادب کے خصوصی انتخاب“ میں بھی جو کلکتہ یونیورسٹی سے شائع ہوا ہے ان کے چند اشعار شامل ہیں۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کے نام میں تبدیلی واقع ہوئی ہے۔
 حال ہی میں ان کا ایک پد دستیاب ہوا ہے۔ مقطع کا مصرعہ
 اس طرح ہے :- ”گناہگار صالح بیگ کہتا ہے“ : یہ
 ’صالح بیگ‘ سوائے ’سال بیگ‘ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔
 یہ پد بھی برج بولی میں لکھا گیا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ سال بیگ یا صالح بیگ اڑیسہ کے
 باشندہ تھے۔ اس میں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔
 اس وقت اڑیسہ بنگال کا ایک حصہ تھا۔ اڑیا زبان کی ایک
 کتاب ”دردھیا بھکتی“ کے مطابق ایک پٹھان نے ایک ہندو
 بیوہ سے شادی کر لی تھی جس کے بطن سے ایک لڑکا پیدا
 ہوا۔ لیکن اس قصہ کی موافقت میں ہمارے پاس کوئی ثبوت
 نہیں ہے کہ وہ بعد میں ویشنوی ہو گیا اور اس نے اپنی زندگی
 کے آخری ایام ”برج دھام“ میں بسر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔

محمد خاں سترھویں صدی کے شاعروں کی صف

(۱۵۸۰ء تا ۱۶۵۰ء) میں محمد خاں کو بہت ممتاز
 مقام حاصل ہے۔ وہ چٹگام کے علاقے، ہت ہزاری کے
 رغنے والے تھے اور چٹگام کے مشہور بادشاہ راستی خان کی

ساتویں پشت میں تھے د

موضع گوہرا، علاقہ ہت ہزاری، میں (جو مشہور شاعر علاول کی جنم بھومی بھی ہے) راستی خاں کے نام سے ایک مسجد ہے اور اس مسجد سے ایک سنگین کتبہ دستیاب ہوا ہے جسے اب مسجد علاول خاں میں نصب کر دیا گیا ہے۔ زیادہ قربن قیاس یہی ہے کہ محمد خاں بھی اسی موضع گوہرا میں پیدا ہوئے تھے۔ مقیم (۱۷۷۳) نے شعرائے چٹکھ کے تذکرے میں محمد خاں کو سید سلطان کے فوراً بعد جگہ دی ہے۔ اس ترتیب کی وجہ غالباً مقیم کا یہ خیال ہے کہ محمد خاں کو سید سلطان سے تلمذ حاصل تھا۔ محمد خاں نے اپنے خاندانی حالات مشنوی "مقتول حسن" کے دیباچے میں تحریر کئے ہیں۔ اس کا حوالہ دینا اس لئے بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ شاعر نے اپنی دو اور کتابوں میں بھی سن تصنیف درج کیا ہے۔ اب تک ان کی سات تصانیف کا بتہ چلا ہے۔ ان کی سن وار

فہرست حسب ذیل ہے :-

- ۱ - ستیہ کالی وواد سنگباد
- ۲ - حنیفر لڑائی
- ۳ - اصحاب نامہ - یہ کوئی علیحدہ تصنیف نہیں بلکہ مقتول حسن، ہی کا ایک جزو ہے۔

نم - ”مقتول حسین“

۵ - ”قیامت نامہ“ (یہ بھی ”مقتول حسین“ کا گیارہواں مرثیہ ہے)

۶ - ”دجال نامہ“ (یہ ”قیامت نامہ“ سے الگ ایک تصنیف ہے)

۷ - ”قاسمیر لڑائی“ (حضرت قاسم کی سرگزشت یا جنگ)

”ستیاہ کالی“ ”اور حنیفر لڑائی“ میں کہیں بھی محمد خاں کے پیرو و مرشد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور نہ کسی آخر کے ایسے شعروں میں ہی جہاں انہوں نے اپنے ذاتی حالات کا حوالہ دیا ہے۔

اس سے یہ اندزہ ہو سکتا ہے کہ یہ کلام اس وقت کا ہے جب یہ سلسلہ تلمذ شروع نہیں ہوا تھا۔ اس ابتدائی کلام میں رنگ بھی مبتدیانہ ہے۔ باقی کی تین تصنیفات انہوں نے پیرو مرشد کی فرمائش سے لکھی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سید سلطان نے اپنے مریدوں یا شاگردوں میں سے محمد خاں ہی کو سب سے زیادہ قابل اور لائق پایا تھا۔ اور اسی لئے اپنی نامکمل تصانیف کو مکمل کرنے کا کام بھی انہی کے سپرد کیا تھا۔

خود محمد خاں نے اپنی تینوں تصانیف کو سن
وار اس طرح درج کیا ہے :

”نبی بنگشا“ اس عظیم شخصیت کے اپنے رشحات قلم میں
سے ہے جسمیں ابتدائے آفرینش کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے -
انہوں نے وفات حضرت سرور کائنات صلعم کے متعلق اپنی
ایک تصنیف ادھوری چھوڑ دی -

اور بالآخر مجھے حکم دیا کہ میں اسے مکمل کروں
آن کے ارشاد کی تعمیل میں

میں نے چاروں خلفاء رضی کی شان میں یہ شعر تحریر
کئے ہیں

دونوں بھائیوں (حضرات حسنین رضی) کی شان میں نظم
لکھنے کے بعد

میں نے قیامت سے متعلق باتیں لکھی ہیں
اور آخر میں انوار باری تعالیٰ کا تذکرہ ہے
اس کے بعد کچھ اور لکھنے کی گنجائش ہی نہیں -
دونوں نظمیں حصہ ہیں

ایک ہی کتاب کا “

یہاں محمد خاں نے دو نظموں کا ذکر کیا ہے - ان میں

سے ایک تو سید سلطان کی نظم ”وفات رسول“ ہے اور دوسری ”مقتول حسین“۔

اب جیسا کہ آگے ذکر آئیگا محمد خاں نے ”مقتول حسین“ کے باب دوم میں ”اصحاب کہف“ کا واقعہ نظم کیا ہے تیسرے باب سے لیکر ساتویں باب تک دونوں بھائیوں (حضرات حسین رض) کے حالات زندگی قلمبند لئے ہیں اور گیارہویں باب میں روز قیامت کا تصور پیش کیا ہے۔ اس طرح یہ سب ایک کتاب ”مقتول حسین“ کے مختلف حصے ہیں۔ البتہ گیارہویں باب کو جس میں حالات قیامت کا ذکر ہے ”قیامت نامہ“ کا الگ نام دیا گیا ہے۔ اسی لئے دسواں باب ختم کرنے کے بعد شاعر نے فہرست مضامین میں لکھا ہے :

”اب آخری یعنی گیارہواں باب شروع ہوتا ہے

اور اس میں حالات قیامت کا ذکر کیا جائیگا“

اب ہم محمد خان کی تصانیف کا الگ الگ ذکر کرتے ہیں :-

(۱) ”ستیاہ کاٹی وواد سنگباد“ : جیسا کہ اوپر ذکر

کیا جا چکا ہے یقیناً یہ شاعر کی پہلی تصنیف ہے۔ قطع تاریخ

میں سال تصنیف ۱۶۳۵ء دیا گیا ہے۔ یہ ایک ضخیم تصنیف

ہے۔ بالکل شروع ہی میں شاعر نے بد بتایا ہے، کہ اس کا مقصد "ستیا کالی وواد سنگ باد"، کو منظوم شکل میں پیش کرنا ہے۔

تمہید کے بعد فہرست میں موضوعات جو درج لئے گئے ہیں، وہ مختصراً حسب ذیل ہیں:

باب اول : دو شہلا سے کالی، ستیا اور ستیاوتی کی داستان عشق و محبت - کالی، ستیا سے لڑنے آتا ہے۔ امن دیتا، "مہرا کانت"، بیچ بچاؤ کراتا ہے، بھاری، بھی بیچ میں آجاتا ہے لیکن بیچ بچاؤ نہیں ہوتا اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ "نراد" جو سارے فتنے کی جڑ ہے، موجود ہے۔

باب دوم : ستیا اور کالی کی جنگ کے مناظر اور تفصیل - کالی اپنے مکرو فریب کی بدولت جیت جاتا ہے۔ ستیا میدان جنگ میں بیہوش ہو جاتا ہے اور اسے اس کے گھر پہنچا دیا جاتا ہے۔

باب سوم : ستیا پر غشی طاری رہتی ہے۔ ستیاوتی کا سوگ - "سبودھی"، اب کرو، دھنانتیری، کو طلب کرتا ہے اور ستیا کو "داروئے علم"، چکھنے کے بعد ہوش آتا ہے۔ اس کے بعد ستیاوتی جو گن کی سرگزشت ہے۔

باب چہارم : اب ستیا کو فتح ہوتی ہے اور مجرم و گنہگار کالی کو غش آجاتا ہے ۔ دوشیلا ، کالی کے لئے ماتم شروع کر دیتی ہے جو بظاہر مرچکا ہے مگر دھننا تری جوگی ، کالی کو ہوش میں لے آتا ہے ۔ اس کے بعد جوکن ، دوشیلا ، کی داستان شروع ہوتی ہے ۔

باب پنجم : جنگ ختم ہوگی مگر لڑائی دنگے جاری رہے اور سارے عہد ” تریتا “ میں چلتے رہے ۔ بالآخر عہد ” دسپار “ میں یہ لڑائی دنگے بھی ختم ہو گئے اور کالی بہت ذلیل و خوار ہو کر کھر واپس آیا ۔

اس پونٹھی کے تیسرے صفحہ پر کہانی کا اصل واقعہ بتایا گیا ہے کہ ’نراد‘ نے راجہ ’جتھی داسا‘ کی لڑکی ’دوشیلا‘ کا بیہ راجہ کالی کے ساتھ کرادیا تھا جسے اس سے عشق تھا ۔ یہیں سے ساری کہانی شروع ہوتی ہے ۔

جس طرح ملک محمد جائسی کی ’پدماوت‘ ، (جسکا ہنکھ میں علاول نے ’پدماوتی‘ کے نام سے ترجمہ بھی کیا ہے) ایک رمزیاتی نظم ہے ، اس طرح ’ستیا کالی وواد سنگ باد‘ ، بھی ایک رمزیاتی نظم ہے ۔ ” حق “ کی فتح اور ” ناحق “ کی شکست اصل مرکزی موضوع ہے ۔ اس نظم کا طرز بالکل

مبندیانہ ہے لیکن زمانہ وسطی کے بنکھ ادب میں مسلمانوں کی لکھی ہوئی رمزیانی کہانیوں کی یہی ایک یادگار باقی ہے۔

(ب) 'حنیفر لڑائی': بعض لوگوں نے اس کتاب کو بھی "مقتول حسین" کا ایک حصہ قرار دیا ہے لیکن یہ صحیح نہیں۔ یہ ایک بالکل علیحدہ ہی کتاب ہے۔ اس کے ایک قلمی نسخہ میں جسد سن کتابت ۱۱۳۴ تری پوراودا (یعنی ۱۷۲۴ء) ہے کتاب کے شروع کا حصہ بالکل محفوظ اور اچھی حالت میں ہے۔ اس کی ابتدا ایک طویل دعائیہ نظم سے ہوتی ہے جس میں مقامات مقدسہ کی اور مقدس کتابوں کی تعریف و توصیف کی گئی ہے۔ اور آخری حصہ میں چٹکام کے 'پیر بدر کی، مدح و ثنا کی گئی ہے۔ اس طویل طویل دعائیہ نظم سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ بالکل علیحدہ کتاب ہے، اور "مقتول حسین"، نامی کتاب سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی بہت قابل غور بات ہے کہ اس کتاب میں شاعر نے کہیں بھی اپنے پیر و مرشد کا ذکر نہیں کیا ہے۔ حالانکہ طویل دعائیہ نظم میں تقریباً سب ہی مقدس اشیا و ارواح کی مدح و ثنا کی گئی ہے۔

اس کا موضوع کوئی نیا نہیں ہے بلکہ سہریہ خاں کی ”حنیفہ اور کائراپری“ سے متاثر ہو کر یہ نظم لکھی گئی ہے۔ چٹکام کے جنوب میں جزیرہ ”شاہ پیر“ (اراکان کے قریب) ایک ’تانکی‘ ، ’محمد حنیفہ اور کائراپری‘ سے منسوب ہے۔ یہ پوننتھی (عوامی نظم) بھی اسی قصے سے ماخوذ ہے۔ اس کتاب میں محمد حنیفہ اور کائراپری کی شادی کا واقعہ نظم کیا گیا ہے جو کہا جاتا کہ ’روکام‘ نا ’روکھن‘ یا ’روکھینک‘ میں ہوئی تھی۔

(ج) ”اصحاب نامہ“ : اس کتاب کا کوئی علمی نسخہ ابھی تک دستیاب نہیں ہوا ہے۔ لیکن چاروں صحابہ کا ذکر شاعر نے ”قیامت نامہ“ میں کیا ہے۔ یہ کوئی نئی یا علیحدہ تصنیف نہیں بلکہ ”مقتول حسین“ ہی کا دوسرا باب ہے جسے علیحدہ نام دے دیا گیا ہے۔

(د) ”مقتول حسین“ : یہ شاعر محمد خاں کی سب سے ضخیم کتاب ہے۔ چند سال پیشتر یہ کتاب کلکتہ میں ”بزنہ“ سے شائع کی گئی تھی لیکن وہ ادیشن اب بہت کمیاب ہے اس میں واقعہ ’کربلا کے جانکداز واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ محرم کے مہینے میں چٹکام میں یہ کتاب جگہ جگہ ٹھہروں

میں اور باہر، لوگ بلند آواز سے بڑھتے ہیں۔ یہ کتاب تاریخی نوعیت کی ہے اور اس میں بڑی تفصیل سے واقعات بیان کئے گئے ہیں لیکن اس کی بڑی خوبی شاعرانہ بلند خیالی ہے۔

کتاب میں گیارہ بند ہیں اور خود شاعر کی پیش کی ہوئی منظوم فہرست کے مطابق حسب ذیل موضوعوں پر ہر بند مشتمل ہے :

پہلا بند — حضرت فاطمہ رض سے متعلق ہے (ادی)

دوسرا بند — اصحاب رض

تیسرا بند — حضرت امام حسن رض

چوتھا بند — حضرت مسلم رض

پانچواں بند — ”معرکہ“ کربلا اور میدان کارزار

چھٹا بند — حضرت امام حسین رض

ساتواں بند — خواتین اور بیویوں سے متعلق (امیری)

آٹھواں بند — قاصد (”دُبا“)

نواں بند — ولید

دسواں بند — یزید

گیارہواں بند — خاتمہ (انت)

قطعات تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب ۱۰۵۶ ہجری مطابق ۱۵۶۷ء شکودا یا ۱۶۴۵ء میں لکھی گئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد خاں نے یہ کتاب تلسی رام داس کی ”مہابھارت“، (۱۶۴۵ء) کے جواب میں لکھی ہے۔ مہابھارت میں اٹھارہ بند ہیں ادی، سبھا، بارا، ورات، ادیوگ، بھیشم، ودونا، کرنا، شیلیا، سنپتکا، استری، شانتی، ان شاشن، اسومیدھ، انرم، باس، مشل، مہاپرستان اور سرگرھن۔ ان میں سے ادی، اور استری، ایسے بند ہیں جو ”مقتول حسین“ میں بھی شامل ہیں۔

یہ واقعہ ہے کہ ہندوؤں کی لکھی ہوئی بنکھ کتابیں، مسلمان بھی بہت پڑھتے تھے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سید سلطان نے اپنی کتاب ”شب معراج“ کے دیباچے میں تحریر کیا ہے :

”لشکر پراگل خاں کے حکم کی تعمیل میں
 ”کویندرا نے مہابھارت کے قصے نظم کئے
 ”یہ مظلوم کہانیاں تمام ہندو اور مسلمان گھرانوں
 میں پڑھی جاتی تھیں

”بہ کسی کو خیال نہیں آتا کہ خدا اور رسول صدم
 کے متعلق بھی کچھ لکھنا چاہئے

عربی اور فارسی کتابیں ،

’ صرف پڑھے لکھے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں نہ کہ عوام
’ اس افسوسناک حالت کو دیکھ کر مجھے مجبوراً
خیال آیا

کہ یہ کتاب لکھوں اور حضرت رسالت مآب صلعم
سے اسے منسوب کروں ۔“

سید سلطان نے اپنے شاگرد (مرید) محمد خاں کو بھی
ہدایت کی کہ اس کام کا سلسلہ جاری رکھا جائے اور محمد
خاں نے اپنے خیالات کا اظہار ”مقتول حسین“ کے دیباچے
میں بھی کیا ہے اور ساری نظم اسی عزم و ارادے کی آئینہ دار
ہے ۔ غالباً شاعر محمد خاں ۱۶۴۵ء میں ”مقتول حسین“
مکمل کرنے کے بعد زیادہ دنوں زندہ نہ رہ سکے ورنہ وہ
اسی اور کتابیں بھی لکھتے ۔ اب تک تو ہم کو ان کی کسی
اور کتاب کا بتہ نہیں چل سکا ہے ۔ اگر انکی عمر ستر برس
کی سمجھ لی جائے تو ان کا سن ولادت ۱۵۸۰ء کے قریب
ہوتا ہے ۔

سید مرتضیٰ سترھویں صدی کے مسلمان شاعروں

۱۵۹۰ء تا ۱۶۶۲ء

میں سید مرتضیٰ کی شہرت کئی

وجوہ پر مبنی ہے۔ سنہ ۱۹۲۴ء میں بنگال کی رائل عربک

سوسائٹی کے جریدے میں سید مرتضیٰ کے حالات پر ایک

مضمون شایع ہوا تھا۔ ایک ماہوار رسالہ ”سدا“ میں ’ جو

اب نایاب ہے مسٹر نکھل ناتھ رے ’ مؤلف ”مرشدآباد

کہانی“ نے بھی ایک مضمون میں سید مرتضیٰ کے سوانح

پر کچھ روشنی ڈالی تھی۔

ان کا پورا نام سید مرتضیٰ آنند ہے ’ ان کے والد

سید حسن ’ بریلی کے رہنے والے تھے۔ ان کے پیرو مرشد کا

نام سید شاہ عبدالرزاق ہے۔ سید حسن مرشدآباد میں آکر

آباد ہو گئے تھے اور سید مرتضیٰ اس شہر کے ایک قصبہ،

بالی کھاٹ (نزد جنگی پور) میں پیدا ہوئے۔

سید مرتضیٰ اپنے وقت کے ایک مشہور پیر تھے اور

اب بھی ان کا عرس تین روز تک ۱۱-۱۲ اور ۱۳ رجب

دو ہر سال جنگی پور پولیس اسٹیشن کے موضع سوق میں منانا

جاتا ہے۔ سوق ہی میں ان کا مزار ہے۔ شاہ نعمت اللہ

فروز پوری (وفات ۱۶۶۴ء) جو سید سلطان (سید مرتضیٰ)

کے ہم عصر تھے، ان کے بڑے دوست بھی تھے۔ چنانچہ اب بھی جو درویش حضرات عرس کے موقع پر سوق میں سید سلطان کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں وہ وہاں سے فیروز پور جاکر شاہ نعمت اللہ کے مزار پر ضرور حاضری دیتے ہیں۔

سید سلطان پر موسیقی و لطف سماع سے ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ مفتی غلام حسین سرور لاہوری نے " خزینۃ الاصفیا " میں لکھا ہے کہ ان کے بعض طریقے جوگیوں سے مماثل تھے۔ راج محل میں رہتے تھے اور صاحب کرامات تھے۔ توحید خداوندی کے گیت گاتے رہتے تھے۔ ان کا تخلص " آند " انکی اس لطف و مستی کی کیفیت کا آئینہ دار ہے۔

بقینا ان کا وصال شاہ نعمت اللہ کی وفات سے پہلے ہی ہوا ورنہ درویش ان کے عرس میں شریک ہوتے کہ بعد شاہ نعمت اللہ کے مزار پر حاضری دینے نہ جاتے۔ اس طرح اگر ہم یہ فرض کریں کہ ان کی عمر ۷۰ یا ۷۲ سال کی ہوئی اور وہ سنہ ۱۰۶۲ء میں وفات پائے تو ان کا سنہ پیدائش ۱۰۵۹ء ہونا ہے۔ اس زمانے کا ایک تاریخی

واقعہ بھی اسکی شہادت میں پیش کیا جاتا ہے ۔ وہ
یہ ہے کہ :

بالا گھاٹ کے ایک صاحب ، سید قاسم شاہ نے سنہ ۱۱۵۵ھ
(۱۷۴۲ء) میں ایک مسجد تعمیر کرائی ۔ ان سید قاسم شاہ
کی شادی سید مرتضیٰ کی پوتی سے ہوئی تھی ۔ اب اگر پچیس
برس کے حساب سے ہم تین پشتوں کا لحاظ کریں تو کل ۷۵
سال ہوتے ہیں ۔ سید مرتضیٰ کے سال وفات سنہ ۱۶۶۲ء
میں ۷۵ جوڑے جائیں تو سنہ ۱۷۳۷ء نکلتا ہے اور یہ تاریخ
مسجد کی تعمیر کی تاریخ ، سنہ ۱۷۴۲ء سے بہت قریب
پڑتی ہے ۔ اس طرح انکی عمر کے متعلق کوئی زیادہ شبہ
نہیں رہتا ۔ سید مرتضیٰ صرف بنگلہ کے ہی شاعر نہ تھے بلکہ
انہوں نے فارسی غزلیں بھی لکھی ہیں ۔

اب تک سید مرتضیٰ کی صرف دو بنگلہ کتابیں دستیاب

ہو سکی ہیں :

۱۔ یوگ قلندر (جوگ قلندر)

۲۔ پداولی

’ یوگ قلندر ، بنگلہ زبان کے زندگی سے متعلق ادب میں
بڑی خاص حیثیت رکھتی ہے ۔ میں نے اس کتاب کو مرتب

کر دیا ہے اور یہ راج شاہی کے ”ویرندرا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ“ میں زیر اشاعت ہے۔ یہ ”مجمع البحرین“ سے ملتی جلتی تالیف ہے۔ اس میں صرف ایک شعر ایسا ہے جس میں شاعر نے تخلص استعمال کیا ہے :

”باپ میرے وجود کا باعث ہوا اور ماں نے دودھ

ہلا کے ہالا

سید مرتضیٰ زندگی (کئی تعلقات) کی نانا

بیان کرنے چلا ہے،

اس کتاب میں اسلامی معرفت اور ہندوانہ بوک نے علوم کو بہت عجیب طور سے سمویا کیا ہے چنانچہ ”بوک قلندر“ لوگوں میں بہت مقبول ہوئی۔ اس کتاب کے متعدد مخطوطات موجود ہیں۔ میری تالیف کے دوران میں نو مخطوطے پیش نظر رہے جن میں سے دو عربی رسم الخط میں تحریر ہیں۔ ضخامت کے اعتبار سے اسے کتاب نہیں کہا جاسکتا کیونکہ طباعت کے بعد شاید یہ ۶۰ یا ۷۰ صفحات پر مشتمل ہو۔ بعض اور شاعروں نے بھی ”بوک قلندر“ کے نام سے اسی قسم کی کچھ نظمیں لکھی ہیں لیکن یہ سب نظمیں سید مرتضیٰ کی ”بوک قلندر“ کی کسی نہ کسی طرح نقیہ ہی معلوم ہوتی ہیں۔

سید مرتضیٰ کی ”یوگ قلندر“ اس جملہ سے شروع ہوتی ہے :-
 ”سب سے پہلے میں رب الارباب کی خدمت میں سر تعظیم
 خم کرتا ہوں اس کے بعد بارگاہ رسول پاک میں۔
 خدائے رحمان و رحیم، قوی و حی القیوم ہے۔
 اٹھارہ ہزار عالم اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں،“
 سید مرتضیٰ کی ”یوگ قلندر“ کی پوری تفصیل بیان کرنا
 ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر فی الوقت صرف وہ اشعار
 پیش ہیں جو مقام ناسوت سے متعلق ہیں :

تیسرا (آسمان) ناسوت کا مقام ہے
 اور عزرائیل فرشتہ یہاں متعین ہے
 یہ ایک آگ کا عالم ہے
 ایسی آگ جو کبھی بجھتی ہی نہیں !

مرتضیٰ شاہ کی دوسری تصنیف ہنگامہ ”ہداوی“ ہے۔ اب
 تک ان کے ۶۶ ہند مختلف رسالوں میں شائع ہو چکے ہیں۔
 ان کے علاوہ ہم کو بعض اور بدوں کا بھی پتہ چلا ہے۔
 ان میں سے ایک ”پد“ وشنو داس کے ”پد“ دلا ترو“ میں
 (۲۹۵۷) موجود ہے۔

نہ ہد ' ہندوؤں کے لکھے ہوئے ہدوں سے کم تر نہیں
ورنہ ایسے مجموعے یا انتخاب میں شامل نہ کیا جاتا ۔

شیخ مطلب : شیخ مطلب ابن شیخ پران ، سولہویں اور

۱۵۹۵ء تا ۱۶۶۰ء سترھویں صدی کے ممتاز شاعروں میں شمار
ہوتے ہیں ۔ ان کو بڑی مقبولیت حاصل تھی اور یہ ہردلعزیزی
غالباً ان کی مذہبی تصانیف کی وجہ سے تھی ۔ ان کی
تصنیف ” کفایت المصلین “ بہت مقبول ہوئی ۔ بنگلہ اور
عربی رسم الخط میں اس کتاب کے بہت سے قلمی نسخے دستیاب
ہوئے ہیں ۔ سب سے قدیم نسخے میں جو بنگلہ رسم الخط
میں ہے ۱۷۷۲ء تاریخ ہے اور دوسرے نسخوں میں جو عربی
رسم الخط میں ہیں تاریخ ۱۸۱۸ء ہے ۔ اس سے معلوم ہوتا
ہے کہ اصل کتاب عربی رسم الخط میں نہیں لکھی گئی تھی ۔
یہ ایک ضخیم کتاب ہے اور ۱۹۱ صفحے پر ختم ہوئی ہے ۔
دو نسخوں میں سنہ تصنیف رمز کے پیرائے میں دیا گیا ہے ۔
اعداد جوڑنے سے ۱۶۳۹ء یا ۱۰۷۹ھ دستیاب ہوتا ہے جن
سنہ میں کہ یہ کتاب مکمل ہوئی ۔

شیخ مطلب بارہ تیرہ سال کی عمر میں باپ کے سائے سے
محروم ہو گئے تھے اور انکی پرورش ایک بڑے دین دار بزرگ

مولوی رحمت اللہ نے کی۔ اُن ہی کے ساتھ یہ بہت عرصے تک
 رہے اور اُن کی ہی فرمائش پر ”کفایت المصلین“ لکھی۔
 اس سلسلے میں شیخ مطلب لکھتے ہیں :

”مولوی رحمت اللہ ایک مشہور عالم تھے

چشمہ فیض و کرم ہیں ، خوف و خطر کے خلاف اور
 نیکیوں کا گنجینہ

انہوں نے مجھے کھانا اور پہننے کے لئے کپڑا دیا
 بڑی عنایتوں، مہربانیوں سے میری پرورش کی
 وہ مجھے اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے

اور کتابوں کا علم انہوں نے ہی مجھے سکھایا
 میں نے ان کی فرمائش قبول کی

اور اُن کے قدم چھوئے

اور تمام اساتذہ کو سجدہ تعظیم ادا کیا

اور پھر ”کفایت المصلین“ مکمل کی

میرا نام شیخ مطلب ہے ، بیٹا ہوں مرحوم شیخ بران کا
 جو سیتاکنڈ کے باشندے تھے۔“

شیخ مطلب ، سیتاکنڈ کے رہنے والے اور بلاشبہ بڑے
 عالم فاضل آدمی تھے۔ اگرچہ مولوی رحمت اللہ اُن کے استاد

تھے لیکن ان کے پیر ایک اور بزرگ تھے - چنانچہ وہ لکھتے ہیں :

”قدم بوس ہوں اپنے پیر سید حسن کا“

اور ان کے بیٹے محمد شفیع کا“

یہ انکی ابتدائی تصنیف نہیں معلوم ہوتی کیونکہ ایسی کتاب کم سنی میں مرتب نہیں کی جاسکتی غالباً نماندر نے ۴۲ یا ۴۳ سال کی عمر میں یہ کتاب مکمل کی ہے - اس کی رو سے یہ کتاب ۱۶۳۸ء میں تکمیل کو پہنچی ہوگی - اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان کا سن پیدائش ۱۵۹۵ء کے لگ بھگ ہے - اگر ان کی عمر ۶۵ سال قیاس کر لی جائے تو ان کا سن وفات ۱۶۶۰ء ہوتا ہے - لہذا اغلباً انہوں نے عمر طبعی پائی تھی -

”کفایت المحصین“ اسلامی فقہ کی کتاب ہے - فقہ

کے یہ مسائل ہر مسلمان کے لئے جاننا ضروری ہیں - اسمیں مسلمانوں کی روز مرہ زندگی سے متعلق مسئلے ہیں جیسے مسائل روزہ ، مسائل نماز ، مسائل وضو وغیرہ - ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر یہ کتاب بنگلہ زبان میں لکھ کر کچھ خوش نہیں کیونکہ اس کے لئے وہ کسی قدر معذرت کرتے

ہوئے لکھتے ہیں :

”لوگ عربی زبان میں پوری طرح سمجھ نہیں پاتے
اس لئے میں نے مقامی بولی میں اسے لکھا
اور اسلامی فقہ بنکھ زبان میں پیش کی ہے
اگرچہ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے بڑا گناہ
سرزد ہوا ہے

لیکن مجھے ایک یہ امید ہے کہ
مومن مجھے دعائیں دیں گے
اور اس طرح میرے گناہ دھل جائیں گے
اور خدا مجھے معاف کر دے گا”

اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ ایک
مسلمہ بات تھی کہ بنکھ زبان میں مذہب اسلام کی باتیں لکھنا
یقیناً ایک بڑا گناہ کرنے کے مصداق تھا اور کثر مسلمان اس
”فتوے“ پر پورا اعتقاد رکھتے تھے۔ شاعر نے بھی اس
فتوے کو تسلیم کیا ہے اور یہ امید ظاہر کی ہے کہ خدا
اس کو معاف کر دے کیونکہ نا واقف اور کم علم لوگ
جب یہ کتاب پڑھیں گے تو اس کے لئے دعا کریں گے۔
”کفایت المصلین“ کے ایک قلمی نسخے میں بڑی

دلچسپ بات یہ لکھی ہے کہ بانچ بڑے بڑے پیغمبروں نے بانچ وقت کی نمازیں جاری کیں اور حضرت محمد صلعم نے ان کو سب پر فرض قرار دیا یعنی : فجر یا صبح کی نماز حضرت آدم ؑ نے شروع کی۔ ظہر کی نماز حضرت ابراہیم ؑ نے شروع سے شروع ہوئی۔ عصر کی نماز حضرت یونس ؑ نے اور مغرب کی نماز حضرت موسیٰ ؑ نے شروع کی۔

عشا کی نماز اور وتر حضرت محمد صلعم نے اضافہ فرمائے۔ شاعر ”مطلب“، کی ایک اور تصنیف ”قاعدانی کتاب“ بھی تھی۔ بہ اس وقت لکھی گئی تھی جب شاعر بہت کم سن تھا۔ اس میں جو کچھ لکھا گیا وہ شاعر نے اپنے پیرو مرشد حضرت فضل محمد سے حاصل کیا تھا۔ یہ بھی ایک مذہبی تصنیف ہے۔ شاعر نے اپنے تخلص کے ساتھ یہ شعر اس میں لکھا ہے :

ہیچمدان ”مطلب“ بارگاہ ایزدی سے مدد کا طالب ہے
اور چاہتا ہے کہ ”قاعدانی کتاب“ بندہ زبان میں لکھے،

سیل محمد شفیع یہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے

۱۵۹۵ء تا ۱۶۶۵ء ہیں کہ سید محمد شفیع، ایک

اور شاعر، حاجی محمد (۱۵۵۰ء تا ۱۶۲۰ء) کے شاگرد تھے۔

اب تک ہم کو ان کی تین کتابیں دستیاب ہوئی ہیں :

(۱) نور نامہ (۲) نور قندیل (۳) ساعت نامہ ان میں سے ” نور نامہ “، اور ” نور قندیل “، دراصل ایک ہی کتاب ہے اگرچہ نام مختلف ہیں۔ سارا متن ایک ہی ہے اگرچہ بعض جگہ غالباً کتابت کی غلطی سے عبارت کچھ کچھ بدل گئی ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ نام کون سا صحیح ہے ؟ چونکہ زیادہ تر کتابوں پر ” نور نامہ “ ہی درج ہے لہذا ہم اسے ” نور نامہ “ ہی کہیں گے۔ لیکن جہاں دوسرے لوگوں کے لکھے ہوئے ” نور ناموں “ سے اس کو نیز کرنا ہو تو اس کو ” نور قندیل “، نام دے دیا جائیگا۔

شاعر کے والد کا نام شاہجہاں تھا۔ وہ ایک بزرگ آدمی تھے اور شہید ہوئے تھے۔ غالباً مذہب کے معاملے میں اپنی بے باکی کی وجہ سے، (اس زمانے میں درویش زیادہ تر مذہبی رسوم میں بے باک ہوا کرتے تھے)، شہید کر دیئے گئے تھے۔ انہوں نے ہی شاعر کو تصوف و معرفت کی راہ پر لکایا تھا۔ شاعر کا اپنا کلام اسکی تصدیق کرتا ہے :-

” محمد شفیع کہتا ہے کہ وہ بہت رنجیدہ ہے کیونکہ اس دنیا میں بھی دوسروں کی محبت کے سہارے جینا اور دوسرے جہاں

میں بھی اُسی پر انحصار !

”میرے باپ کا نام شاہجہاں تھا۔ وہ جو بزرگ تھے اور شہید ہوئے۔ انہوں نے ہی مجھے اس راہ (معرفت) پر لگایا تھا،“

اب تک ان کی تصنیف کئے دسی نسخے پر لوق ناریخ نہیں ملی۔ ہم کو صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ حاجی محمد کے زمانہ میں جن کا زمانہ ۱۵۵۰ء سے ۱۶۲۰ء تک ہے۔ لہذا ہم صرف قیاس کر لیتے ہیں کہ شاعر کا زمانہ ۱۵۹۵ء سے ۱۶۶۵ء تک کا ہے گویا ان کی عمر ۷۰ برس کے قریب ہوئی۔ اس نظم کا مضمون اس طرح ہے کہ شاعر نے نظم ہی ابتدا بعثت نور محمدی کے بیان سے کی ہے۔ پھر بتایا ہے کہ جنت، دوزخ، زمین اور کل کائنات اسی نور سے پیدا ہوئی۔ یہ سب بیان کرتے کرتے وہ مسلمانوں کیلئے ہدایتیں بھی کرتا جاتا ہے۔

شاعر کی دوسری تصنیف .. ساعت نامہ .. ہے۔ اس چھوٹی سی کتاب میں سعد و نحس اوقات بتائے گئے ہیں۔

عبدالحکیم
شاعر عبدالحکیم نے بہت سی کتابیں
(۱۶۲۰ء تا ۱۶۹۰ء) لکھی ہیں۔ وہ ”سندویپ“ کے قصبہ

سدھارام میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد کا نام عبدالرزاق تھا۔ اور شاعری میں ان کے استاد شہاب الدین محمد تھے۔ ان کی تصنیفوں کے قلمی نسخے تریپورہ سے لیکر چٹگام تک کے علاقے میں دستیاب ہوئے ہیں۔ اس سے اس شاعر کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کی تصنیف ”لال متی سیف الملک“ کو بڑتلہ نے شایع کیا۔ بنگال۔ میں یہ کتاب انیسویں صدی میں عام مقبولیت حاصل کرچکی تھی۔

ان کی تصنیفوں کے قلمی نسخوں سے تاریخوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا، تاہم حسب ذیل باتوں کو پیش نظر رکھ کر ہم ان کے متعلق کچھ تاریخیں فراہم کر سکتے ہیں:

۱۔ ان کی ایک تصنیف ”شہاب الدین نامہ“ کا قلمی نسخہ جو باقر گنج میں میں ہے اس کے ایک صفحہ پر تاریخ کتاب درج ہے اور یہ تاریخ سنہ ۱۱۴۲ بنگالی سال کی ہے جو سنہ ۱۷۳۵ء کے مطابق ہوتا ہے۔ (۱۱۴۲ بنگالی سال ہی ہوگا کیونکہ باقر گنج میں کوئی اور سنہ رائج نہیں تھا)۔ بہر حال اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر اٹھارہویں صدی کے ابتدائی سالوں میں حیات تھا۔ اکثر نسخے خود مصنف کی حیات ہی میں مرتب کئے اور لکھے جاتے رہے لیکن یہ نسخہ انکی حیات

میں نہیں لکھا گیا ہے ۔ اس کا ثبوت اور چند باتوں سے بھی ملتا ہے ۔

۲۔ آن کی تصنیف ”لال متی سیف الملک“ کا قلمی نسخہ جو تری پورہ میں ملا ہے اس پر تری پورہ کا سنہ ۱۲۶۷ء درج ہے جو سنہ ۱۸۵۷ء کے مطابق ہوتا ہے ۔ بعض اور نسخوں میں تخلص کے طور پر جو نام دیا گیا ہے اس میں شاعر کا نام اور تخلص کے ساتھ ”شریف“ بھی لکھا ہے ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ”شریف“ کوئی ایسا شخص نہا جس نے ان کی کئی اور تصنیفوں کی ثبات کی بھی ۔ ایک جگہ وہ خود اپنے متعلق لکھتا ہے :

”میرے باپ کا نام قاضی منصور ہے جو شاہ سلطان کے بیٹے تھے“ وہ شاہ سلطان جو خوبیوں اور نیکیوں کا مجموعہ تھے ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شریف شاہ شاہ شریف عمرے ایک اور ممتاز شاعر سید سلطان کے نوٹے تھے ۔ اور شاعر ۔۔۔ زمان کی عمر بہت بڑی ہوئی ۔ وہ سنہ ۱۲۶۷ء میں حیات میں تھے ۔ اسے سب محمد خاں کے سوانح حیات سے بھی مراد ہے ۔ اگر سید سلطان اور ان کے دوست کے زمانہ حیات برس کا زمانہ فرض کر لیا جائے تو یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ

شاہ شریف نے شاعر عبدالحکیم کی تصنیفوں کے قلمی نسخوں کی کتابت سنہ ۱۶۴۶ء کے ۵۰ سال بعد یعنی سنہ ۱۶۹۶ء میں کی تھی ۔ اور اغلباً شاعر عبدالحکیم سترھویں صدی کے شاعر تھے ۔

بعض دیگر شہادتوں سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سترھویں صدی سے پہلے کے شاعر ہیں ۔ وہ سندویپ نے رہنے والے تھے اور اگر وہ شروع سترھویں صدی کے آدمی ہوتے تو پھر وہ پرتگالیوں کا تذکرہ نہیں کرسکتے تھے جن کے حکمران گنجالیس نے سنہ ۱۶۰۹ء میں سندویپ فتح کیا تھا اور پھر چنگام کے راجہ نے پرتگالی حکمران کو ۱۶۰۹ء میں مار بھگایا تھا ۔ اس سے پہلے فتح خاں سنہ ۱۶۰۴ء تا ۱۶۰۹ء تک سندویپ کا حکمران تھا ۔ ایک اور شاعر نصر اللہ خاں (سنہ ۱۵۶۰ء تا سنہ ۱۶۲۴ء) نے فتح خاں کا ذکر کیا ہے ۔ پیر عبدالحکیم نے پرتگالیوں کا ذکر ہی نہیں کیا ہے اور نہ انہوں نے اراکانیوں اور روزنگیوں اور فتح خاں کا کوئی ذکر کیا ہے ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ابک ایسا شاعر اپنے عہد میں ہونے والے چنگام کے ان واقعات کا کوئی ذکر نہ کرے ۔ اس سے بھی ثابت ہوا

ہے کہ یا تو شاعر کا زمانہ ۱۶۰۰ء سے پہلے کا تھا
 یا ۱۶۲۰ء کے بعد کا۔ کوئی قطعی تاریخی مواد موجود نہ
 ہونے کی صورت میں ہم اس شاعر کا زمانہ ۱۶۲۰ء سے
 ۱۶۹۰ء تک کا ماننے لیتے ہیں۔

شاعر کے لئے یہ زمانہ معین کرنے میں ہم کو اس واقعہ سے
 بھی مدد ملتی ہے کہ اس زمانہ میں تمام مسلمان شاعروں نے
 بنگلہ زبان میں مذہبی موضوعوں پر نظمیں لکھنے کے بعد کوئی
 نہ کوئی معذرت کی ہے۔ سید سلطان، نصر اللہ خاں، محمد خاں
 حاجی محمد، شیخ مطلب، ان میں سے ہر ایک کو بنگلہ زبان کے
 ذریعے تبلیغ اسلام کرنے میں دقتیں پیش آئیں۔ سید سلطان کو مو
 "فریبی"، اور "سیاہ کار" تک لہد یا گیا۔ اس زمانے میں قدامت پسند
 طبقے نے ایک تحریک شروع کر دی تھی جس کا مقصد اس
 بات کی مخالفت تھا کہ ہندوؤں کی زبان میں اسلام کی باتیں
 مان کی جائیں۔ شاعر عبد الحکیم کے زمانے میں یہ تحریک
 اپنے پورے شباب پر تھی ورنہ شاعر نے اپنے مخالفوں کے لئے
 ایسے سخت لفظ استعمال نہ کئے ہوتے جیسے کہ حسب ذیل
 نظم میں ملتے ہیں :

"میں بنگلہ زبان میں لکھتا رہا ہوں

سیری کوشش یہ ہے کہ محنت کر کے سب کو
خوش کروں

مجھے عربی یا فارسی سے پیر نہیں ہے
کیونکہ لوگ تو مقامی بولی ہی سمجھتے ہیں
کوئی بات عربی، فارسی یا ہندی میں کہی جائے تو
مضمون میں فرق نہیں آجاتا

بالخصوص جب وہ بات خدا اور اس کے رسول کے
مناقب سے متعلق ہو

خدا اپنے سب بندوں کی بولی سمجھتا ہے
وہ ہندوؤں کی زبان سے بھی واقف ہے
اور بنگالیوں کی زبان بھی سمجھتا ہے
مجھے آن لوگوں کی ولایت میں شبہ معنوم ہوتا ہے
جو پیدا تو بنگال میں ہوئے اور بنگلہ زبان سے نفرت
کرتے ہیں

اگر وہ مقامی زبان نہیں سیکھنا چاہتے
تو وہ کیوں نہیں اس ملک کو چھوڑ کر کسی
دوسرے دیس میں چلے جاتے
آن کے والدین اور آبا و اجداد بنگال میں رہے

یقیناً ہنگامہ زبان کے ذریعے تبلیغ کا اخلاقی اثر
زیادہ ہوتا ہے۔“ (”نور نامہ“)

مندرجہ بالا اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر نے زمانے
میں ہنگامہ کے خلاف تحریک کا زور مدغم کر لیا تھا اور جو لوگ
اسکی تائید میں تھے وہ ہنگامہ زبان کے ذریعے مذہب کی تبلیغ
کی جانے انکو بوری کامیابی اگر نہ بھی ہوئی تب بھی یہ ظاہر
ہوتا ہے کہ زمانہ کا اثر بہت بڑھ گیا تھا، ورنہ ان کے مخالف
لوگوں کو ”مجمول النسب“ ایسے سخت الفاظ سے یاد دلانے
کے بعد شاید شاعر زندہ نہ بچ سکتا۔

ان ہی باتوں سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اس
مذہب کی تصنیفیں سترھویں صدی کے آخر کی پیداوار ہیں۔

یہ تو ہم بتا چکے ہیں کہ شاعر عبدالحکیم نے بہت سی
کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان میں سے حسب ذیل دستیاب
ہو سکی ہیں :

- ۱۔ یوسف زلیخا
- ۲۔ لال متی سیف الملک
- ۳۔ شہاب الدین نامہ
- ۴۔ نور نامہ

سیری کوشش یہ ہے کہ محنت کر کے سب کو
خوش کروں

مجھے عربی یا فارسی سے پیر نہیں ہے
کیونکہ لوگ تو مقامی بولی ہی سمجھتے ہیں
کوئی بات عربی، فارسی یا ہندی میں کہی جائے تو
مضمون میں فرق نہیں آجاتا
بالخصوص جب وہ بات خدا اور اس کے رسول کے
مناقب سے متعلق ہو

خدا اپنے سب بندوں کی بولی سمجھتا ہے
وہ ہندوؤں کی زبان سے بھی واقف ہے
اور بنگالیوں کی زبان بھی سمجھتا ہے
مجھے ان لوگوں کی ولدیت میں شبہ معلوم ہوتا ہے
جو پیدا ہو بنگال میں ہوئے اور بنگالہ زبان سے نفرت
کرتے ہیں

اگر وہ مقامی زبان نہیں سیکھنا چاہتے
تو وہ انہیں اس ملک کو چھوڑ کر کسی
دوسرے دیس میں چلے جاتے
ان کے والدین اور آبا و اجداد بنگال میں رہے

یقیناً ہنگامہ زبان کے ذریعے تبلیغ کا اخلاقی اثر زیادہ ہوتا ہے۔“ (”نور نامہ“)

مندرجہ بالا اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر نے زمانے میں ہنگامہ کے خلاف تحریک کا زور مدغم ہو گیا تھا اور جو لوگ اسکی تائید میں تھے کہ ہنگامہ زبان کے ذریعے مذہب کی تبلیغ کی جائے انکو پوری کامیابی اگر نہ بھی ہوئی تب بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زمانہ کا اثر بہت بڑھ گیا تھا، ورنہ ان کے مخالف لوگوں کو ”مجموع المسبب“ ایسے سخت الفاظ سے یاد دلانے کے بعد نمایاں شاعر زندہ نہ بچ سکتا۔

ان ہی باتوں سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اس شاعر کی تصنیفیں سترھویں صدی کے آخر کی پیداوار ہیں۔ یہ تو ہم بتا چکے ہیں کہ شاعر عبدالحکیم نے بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان میں سے حسب ذیل دستیاب ہو سکی ہیں :

- ۱۔ یوسف زلیخا
- ۲۔ لال متی سیف الملک
- ۳۔ شہاب الدین نامہ
- ۴۔ نور نامہ

۵ - نصیحت نامہ (میں نے یہ نسخہ نہیں دیکھا)

۶ - چار مقام بھید

۷ - کار والا

۸ - شاہ نامہ (سحر نامہ)

پروفیسر علی احمد نے اپنی کتاب ” ہندو کلاسیک ہیر و وارن “ میں آخری دونوں کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ مجھے ان میں سے کسی کو خود دیکھنے کی سعادت نہیں نصیب ہوئی۔ اتنی بہت سی کتابوں کا تفصیلی تعارف تو ممکن نہیں لہذا میں ان میں سے چند کا مختصر تعارف کراتا ہوں۔

۱۔ ” یوسف زلیخا “ یہ ایک طویل بیانیہ نظم ہے انجیل ، و قرآن شریف میں مذکور اور فردوسی اور جاسی نے لکھے ہوئے مشہور واقعات سب کو معلوم ہیں ، وہی اس نظم کا موضوع ہے۔ یعنی حضرت یوسف اور زلیخا (زوجہ بادشاہ مصر) کی داستان محبت اور انجیل میں حضرت یوسف کو ” جوزف “ اور ان کے والد حضرت یعقوب کو ” جیکب “ کے ناموں سے یاد کیا ہے۔ شاعر نے لکھا ہے کہ اس نظم کو لکھنے سے پہلے اس نے اپنے پیر شہاب الدین قمر سے بذریعہ مراقبہ سب فیض لیا اور اسکی صورت یہ ہوا لرتق تھی کہ میں نے پیر کے دو ” صندوق “

پر غورو فکر کیا کرتا تھا ، -

نظم میں بعض جگہ اصحاب داستان کا کردار بہت اچھے پیرائے میں پیش کیا گیا ہے - اس نظم میں ہم کو جا بجا فارسی ادب کے اثرات نمایاں نظر آتے ہیں -

”لال متی سیف الملک“ : یہ بھی ایک بیانیہ نظم ہے - اس میں سکندر کے بیٹے سیف الملک اور ایک مقامی شہزادی لال متی کی محبت اور شادی کی داستان ہے - یہ کتاب بڑنلہ سے چند سال ہوئے شائع ہو کر عوام میں اچھی طرح متعارف ہو چکی ہے - یہ نظم بھی پیر شہاب الدین سے معنون کی گئی ہے - ”لال متی سیف الملک“ کا ایک ایسا نسخہ بھی دستیاب ہوا ہے جو شاہ شریف سے منسوب ہے جو شاعر عبدالحکیم کی نظموں کا کاتب ہے اور جس کا ہم اوپر لکھ آئے ہیں ممکن ہے اس نے اپنی نظم کی کم مانگی کا احساس کر کے عبدالحکیم کی کتابت کرتے کرتے اس میں اپنا ایک مضموعہ جوڑ کر نظم کو اپنی تصنیف بنا کر پیش کر دیا ہو -

”شہاب الدین نامہ“ : یہ ۱۴۵ صفحہ کی مذہبی مسئلے مسائل کی کتاب ہے - اسکی کتابت باقر گنج میں سنہ ۱۷۳۵ میں ہوئی - بنگلہ زبان میں مذہب سے متعلق ایسی اچھی کتابیں

بہت کم یاب ہیں۔ اس کتاب میں انسان کو گمراہی سے بچانے اور راہ راست پر چلنے کی تدبیریں بتائی گئی ہیں۔ یہ شاعر کے پیر جناب شہاب الدین کی سوانح عمری نہیں ہے اور نہ اس میں ان کی ہدایات و ملفوظات درج ہیں۔ بلکہ صرف ان سے معنون کی گئی ہے۔

”میں نے اس کتاب کا نام اپنے پیر کے نام پر رکھا۔ جو کوئی اسے پڑھے گا وہ نیکیوں کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا“

شاعر عبدالحکیم نے تینوں زبانوں ’عربی‘ ’فارسی‘ اور ہنگامہ کے متعلق ایک دلچسپ رائے زنی کی ہے۔ کہتے ہیں :

”عربی سیکھو اور مذہبی معلومات حاصل کرو

سارے علموں میں عربی زبان کا علم سب پر فائق ہے
اگر تم عربی نہ سیکھ سکتے ہو تو

فارسی پڑھو۔ تم کو معلوم ہوگا کہ حیات بعدالمرات
کے لئے کیا کرنا چاہیئے

اگر تم فارسی نہ سمجھ سکتے ہو

تو اپنے مذہب کے متعلق اپنی مقامی زبان ہی میں معلومات
حاصل کرو

عربی زبان کا علم ، مذہب اسلام کے علم کے مترادف ہے
 عربی کا علم تمام علوم پر فوقیت رکھتا ہے
 فارسی زبان عربی زبان کی بہن ہے
 یہ آسمی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے
 ہندوؤں کی مذہبی کتابیں فارسی مذہبی کتابوں سے نکلی ہیں
 میں نے فارسی ہی سے سب فیض لیا ہے
 جس شخص کو ان تینوں زبانوں میں سے کوئی بھی
 نہیں آتی وہ

یقیناً اندھیرے میں ہے

اولاد آدم کے لئے یہ ضروری ہے کہ علم حاصل کرے
 کیونکہ علم کے بغیر مالک حقیقی کو نہیں پہچانا
 جاسکتا ۔

”نور نامہ “ : اس پر مکرر تفصیلی بحث لا حاصل
 ہے ۔ اس کا موضوع بھی تقریباً وہی ہے جو مندرجہ بالا
 تصنیف کا ہے ۔ اس کتاب کے آخر میں جو دعا مانگی گئی ہے ،
 وہ بے شک درج کرنے کے لائق ہے :

”عبد الحکیم شاہ ، بیٹا عبد الرزاق کا ، بارگاہ خداوند
 تعالیٰ میں بصد عجز دست بدعا ہے کہ اے خدائے برتر ،

کہ تخلیق کائنات کا سبب اولیٰ ہے ، اے خدائے
برتر ، کہ نہ جس کی ابتدا ہے نہ انتہا ، رسول کریم
محمد مصطفیٰ صلعم کے طفیل ، مجھے توفیق دے کہ روز
قیامت شرمسار نہ آئوں ۔ میری دعائیں قبول فرما اور ان
سب کی جو امت محمدی میں ہیں ” ۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نظم کے لکھنے سے
شاعر کا مقصد یہ تھا کہ روز جزا ، سرور کائنات محمد مصطفیٰ
صلعم کی دست گیری و پناہ آئے نصیب ہو ۔

نصیحت نامہ : میں نے خود ابھی تک اس کا کوئی
نسخہ نہیں دیکھا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ ” شہاب الدین
نامہ “ کا دوسرا متن ہے ۔ اب معلوم ہوتا ہے ۔ کہ کتاب
اصل نام یہی تھا اور پھر اس کتاب کو اپنے پیر کے نام
معنون کرنے کے بعد اس کا نام ” شہاب الدین نامہ “
رکھ دیا گیا ۔ دونوں کا موضوع اور متن بالکل ایک ہی ہے ۔

باب چہارم

عہد مغلیہ کے چند اور شعرا

(۱۶۰۰ء تا ۱۷۵۷ء)

تصانیف کا تجزیہ

عہد مغلیہ میں شاعروں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس چھوٹی سی کتاب میں تفصیل سے کچھ لکھنا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں اختصار سے ہی کام لے رہے ہیں۔ ابتدا ہی میں یہ بتادینا بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بیشتر شعرا اراکان اور نیرہ کی خود مختار ریاستوں میں گذرے ہیں۔ لہذا ان کا شمار ہنگلی شعرا میں نہیں کرنا چاہئے۔ ان میں سے چند شعرا پر ہم اپنی کتاب ” اراکان راج سبھانے ہنگہ ساعنتہ “ (اراکان کے شاہی دربار میں ہنگلی ادب) میں بحث کرچکے ہیں۔

نوازش خاں : آپ سات کنیا بھانہ کے دوں سکھ جاری، (چائیکہ) کے باشندہ تھے۔ عطاء اللہ خاں نے جو ان

کی اولاد میں ہیں اطلاع دی ہے کہ یہ شاعر ہنگامی سن ایک ہزار ماگھی یا ۱۶۳۸ء میں حیات تھے۔ اور ان دنوں جوان تھے۔ ان کی تصانیف حسب ذیل ہیں :-

(الف) ”پٹھان پر اسنگشا“ یا (پٹھان کی مدح سرائی) : ”سات دنیا“ بستی میں جو پٹھان خاندان گزرا ہے اس نسب میں اس خاندان کے قیام کی مدح سرائی کی گئی ہے۔ یہ خاندان آج بھی ”آدھو خان“ کے نام سے مشہور ہے۔

(ب) ”گل بکاولی“ : یہ کتاب ودیاناتھ رائے کی درخواست پر لکھی گئی تھی ودیاناتھ رائے کا تعلق باقی گرام کے زمیندار خاندان سے تھا۔ اس کتاب میں جو خود نویت تفصیلات دی گئی ہیں ان سے ہمیں شاعر کا حسب ذیل خاندانی شجرہ ملتا ہے :-

سلیم خان — سلیم پور برکنہ کے باقی

شریف خان

ابراہیم خان

محمد یار خان

محمد نوازش خان (شاعر)

گل بکاولی بیانیہ نظم ہے۔ اس کی کہانی یوں شروع

ہوتی ہے :-

” تاج الملک شکستان کا شہزادہ تھا ۔ اس کی شکل دیکھ کر بادشاہ کی بصارت ضائع ہو گئی ۔ بعد میں پتہ چلا کہ اگر پری بکاولی کے باغ کے پھول کا رس آنکھوں میں ٹپکایا جائے تو بادشاہ کی بینائی واپس آسکتی ہے ۔ چنانچہ بادشاہ بکاولی کے ملک میں گیا اور پھول کے بدلے میں پری کو ہار اور انگشتی دے کر اپنی سلطنت میں واپس لے آیا ۔ ایک مدت کے بعد پری نے تاج الملک کو ڈھونڈ نکالا اور پھر دونوں کی شادی ہو گئی ۔“

نوازش خاں کے اچھے شاعر ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ (ج) ”جروار سنگھ کیرتی“ (زو اور سنگھ کے کارنامے) : حاکم میں ”میر پر سرائے خانہ“ ہے جہاں جروار سنگھ نامی مشہور جگہ ہے ۔ اس ضلع کے دو ہزاری علاقے میں دو خاندان سکونت پذیر تھے ۔ ایک ہزاری خاندان اور دوسرا جروار سنگھ خاندان ۔ اس کتاب میں ان ہی کے کارنامے بیان کئے گئے ہیں ۔

(د) ”بیانات“ : اس کتاب کا اصل نام عین نہیں مل سکا ۔ چونکہ یہ چند مذہبی موضوعات کا مجموعہ ہے اسلئے ہم نے اس کا نام ”بیانات“ رکھ دیا ہے ۔ پہلے ”بیان“ میں انسان اور اس کے جسم کے درمیان معاملہ ذکر کیا گیا ہے ۔ دوسرے ”بیان“

میں ریا کاری کے مسئلہ پر بحث کی گئی ہے ۔

(س) ” گیتا بالی “ : نوازش خاں نے بکثرت گیت لکھے ہیں جن میں سے اب تک تین مجموعوں کا پتہ چل سکا ہے ۔

قمر علی : ” پتیا تھانہ “ کے گاؤں کارو ڈانکا (چانگام)

کے باشندے تھے ۔ آپ کو موسیقی میں بھی خاصا درک تھا ۔ فارسی بھی اچھی جانتے تھے ۔ اس ڈاؤں میں آپ ماهر موسیقی کے نام سے مشہور تھے اور نیچی ذات کے ہندو تو ان سے ڈنا سیکھا بھی کرتے تھے ۔ اب تک ان کی مندرجہ ذیل کتابوں کا پتہ چلا ہے :- (الف) ” سر سالیر نیٹی “ (ب) ” ریتور ہارہ ساس “ (ج) ” پداولی “ ۔

انہوں نے منعم مستم نامی ایک غالم اور فاضل شخص کی ہدایات کے مطابق ” سر سالیر نیٹی “ تصنیف کی ۔ یہ دراصل فارسی تصنیف کا ترجمہ ہے کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے : ” واضح رہے یہ فارسی تصنیف تھی لیکن میں نے ہنگامہ میں اس کا ترجمہ اس لئے کیا تھا کہ آسانی سے سب کی سمجھ میں آجائے “ ۔

اس میں مسلمانوں کے روز مرہ قوانین اخلاق زیر بحث

آتے ہیں۔ قطعہ تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتاب ۱۶۷۵ء میں مکمل ہوئی۔

(ب) ”ریتور بارہ ماس“ : جب شری کرشن متھرا گئے اور سال کے چھ مہینے رادھا کو جدائی کی آگ میں جلنا پڑا تو اسی جدائی کا غم اس مختصر کتاب میں کہینچا گیا ہے۔
 رہ کی ماری رادھا کے جذبات کی عکاسی بہت واضح طور پر کی گئی ہے۔

شاعر کو بداولی میں بھی کافی مہارت حاصل تھی۔
 اب تک ان کے صرف پندرہ پدوں کا پتہ چلا ہے۔ یہ ”برج مندر سانیال“ کی ترتیب دی ہوئی کتاب ”مسلم و شنام کوی“ میں محفوظ ہیں۔

منگل چاند : اگرچہ بدنام ذرا عجیب سا ہے لیکن یہ

شاعر مسلمان ہیں۔ ”سہ جلال مدھومالا“ ان کی تصنیف ہے۔ ان کے بعض اشعار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب ۱۶۶۵ء میں لکھی گئی۔ شاعر نے اس کتاب کے ذریعہ اسلامی معرفت کو ترجیح کیا ہے۔ اس کتاب کا بھی امکان ہے کہ شاعر ضلع ٹہڑہ کے رہنے والے تھے۔

عبد النبی : چائیکام میں ایک گاؤں چیل پور ہے۔ یہ

اسی گاؤں کے ایک صدیقی خاندان میں پیدا ہوئے۔ شاعر مقیم نے
چائیکام کے ابتدائی شاعروں کی جو فہرست مرتب کی ہے اس میں
بھی ان کا نام ہے۔ "امیر نامہ" کے علاوہ ان کی کسی
دوسری تصنیف کا پتہ نہیں لگا۔ قطعہ تاریخ سے اندازہ لگایا
جاسکتا ہے کہ "امیر نامہ" ۱۰۹۶ء مطابق ۱۶۸۷ء میں لکھی
گئی۔ اس کا مسالہ فارسی تصنیف "داستان امیر حمزہ"
سے ماخوذ ہے چنانچہ شاعر نے خود لکھا ہے :-

"او کوں لو بڑی پریشانی ہی کیونکہ
سارے بنگالیوں کو فارسی نہیں آتی تھی
بعض تو سمجھ لیتے تھے، بعض نہیں سمجھتے تھے
اس لئے میں نے بنگلہ زبان میں اسے لکھنے کا فیصلہ کیا
اس کہانی کا تعلق ایک مسلمان سے ہے اسلئے میں اسے
یہ کہیں خدا مجھ سے خفا نہ ہو جائے کہ میں نے
بنگلہ زبان میں یہ کہانی لکھی
لیکن عوام کو چونکہ اس کہانی سے فائدہ پہنچ سکتا ہے
لہذا اسلئے میں نے اسے لکھنے کا فیصلہ کر ہی لیا

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سترھویں صدی کے اواخر میں بھی بنگالی زبان کے استعمال پر "خدا کی ناراضگی کا خوف" لوگوں کے دلوں پر طاری تھا۔

محمد فصیح : اب تک اس شاعر پر کسی نقاد

نے کچھ نہیں لکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ انامی کے رد میں ہے۔ حالانکہ یہ بھی اپنے عہد کا ایک بڑا شاعر ہے۔

اب تک ان کے لکھے ہوئے ایک کتابچہ "مناجات"

کا ہی پتہ چل سکا ہے۔ جو ۲۶ صفحات پہ مشتمل ہے اور ہر

صفحہ پر گیارہ اشعار ہیں۔ بنگالی سال ۲۶ - اس ۱۲۲۲ء میں

اسے نقل کیا گیا۔ یہ کتابچہ کئی لحاظ سے ممتاز ہے۔ اول تو

تمہید سے بالکل مبرا ہے۔ شاعر نے صرف عربی رباعیاں لکھی

ہیں جو بنگلہ رسم الخط میں ہیں۔ دوسری خصوصیت اس

کا اختتامیہ ہے۔ مناجات کے اختتام پر 'حمد' اور 'نعت' بھی

شامل ہیں۔ اس میں بھی شاعر نے روایت سے بغاوت کی ہے۔

تیسری خصوصیت زیادہ قابل توجہ ہے۔ مناجات سے ظاہر

ہوتا ہے کہ وہ پہلے ماعر لسانیات میں جنہوں نے لسانیات

کے علم کو عربی سے بنگالی میں منتقل کیا۔

مرحوم مولوی عبدالکریم "ساعینہ و شارد" نے "قدیم

بنگالی پوتھی،، میں (جو اب تک مسودے کی ہی حالت میں ہے) لکھا ہے کہ 'مناجات' بنگالی سال ۱۰۵۷ مطابق ۱۶۹۵ء میں لکھی گئی تھی۔ مگر انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا ہے تاہم ان کے پاس یقیناً کوئی ثبوت ضرور ہوگا۔ البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب نے جو تاریخ بتائی ہے وہ تصنیف کی نہ ہو نقل کرنے کی تاریخ ہو، ورنہ وہ کسی شعر کا حوالہ ضرور دینے۔

ہمارا خیال ہے کہ محمد فصیح بلا شبہ آخری دور کے شاعر ہیں۔ اپنے استاد کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں :
 ”حضرت میر“ سیرتان کے پائے مبارک پر وغیرہ۔ نقل نویس نے یقیناً ”شیرستان“ کو غلطی سے ”سیرتان“ لکھ دیا ہے۔ ”شیرستان“ کا مطلب ہے ”سر کا لباس“۔ لہذا اس جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے ”حضرت میر شاعر الشعراء کے پائے مبارک پر“ اور اگر لفظ سیرتان واقعی سلطان کی بگڑی ہوئی شکن ”سرتان“ ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے :- ”شاعر نے شاعر سلطان (سید سلطان) کے پائے مبارک پر اپنا سر رکھا ہے،۔ اور یہی زیادہ صاف اور معقول مطلب معلوم ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے غالب محمد فصیح سید سلطان (درویش شاعر) کے شاگرد تھے اور اس طرح محمد خاں کے ہم عصر ہوئے اور ۱۶۱۰ء سے ۱۶۸۰ء

تک حیات تھے - استاد اور شاگرد کے زمانے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے - ایسی صورت میں محمد فصیح ۲۵ سال پہلے گزرے ہونگے -

’ مناجات ، ایک اچھی تصنیف ہے - باد الہی کی اتنی اچھی مثال نہیں مل سکتی - ہر شعر ہیرے کی طرح روشن ہے -

محل جان : آپ اٹھارویں صدی کے آخری دور کے معلوم ہوتے ہیں - ان کے ایک ہی کتابچے ’ نہار نامہ ‘ کا پتہ چل سکا ہے - جس کے مسودے پر ۱۲۱۴ ماگھی یا ۱۸۵۲ء درج ہے - بہت ممکن ہے شاعر تقریباً ایک صدی پہلے موجود ہوں - آپ کا مسودہ عربی رسم الخط میں لکھا ہوا ہے کہتے ہیں :

”رفیقو میری ایک اور بات سن لو

میں عربی رسم الخط میں بنگلی لکھ رہا ہوں !

جو شخص دیدہ و دانستہ گناہ کرے وہ گناہ عظیم کا مرتکب ہوتا ہے - یعنی اتنا بڑا گناہ جیسا کہ رسول کو قتل کرنا“ -

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی بنگالی رسم الحظ میں مذہبی باتوں کا پرچار کرنا گناہ تصور کیا جاتا تھا ۔

فقیر غریب اللہ : آپ ہگلی (صوبہ مغربی بنگال) کے رہنے والے تھے ۔ آپ کی تصنیفات میں ”یوسف زلیخا“، (ب) ”راست پیر“ اور (ج) ”مقتول حسین“ یا ”جنگ نامہ“ (نامکمل) شامل ہیں ۔ ان پر تاریخ درج نہیں ہے ۔ ان کے نامکمل ’جنگ نامہ‘ کو ایک اور شاعر محمد یعقوب نے مکمل کیا ۔ اس میں تاریخ درج ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ غریب اللہ سترھویں صدی میں گذرے ہیں ۔ ان کے والد کا نام شاہ ڈنڈی تھا ۔

محمد یعقوب : آپ بشیر ہاٹ ، چوبیس پرگنہ سب ڈویژن کے موضع ، ذکریور ، کے رہنے والے تھے ، لیکن چند نامعلوم اسباب کی بنا پر آپ نے بلیہ سب ڈویژن (ہگلی) میں زندگی بسر کی ۔ غریب اللہ کی نامکمل تصنیف ’جنگ نامہ‘ کو انہوں نے مکمل کیا ۔ زیادہ حصہ ان ہی کا لکھا ہوا ہے ۔ کتاب کے اختتام پر یعقوب نے تصنیف کی تاریخ بھی درج کی ہے ، یعنی ۱۶۹۳ء ۔

”جنگ نامہ“ ایک ضخیم کتاب ہے۔ شاعر کہتا ہے :
 ”فارسی میں ’مقتول حسین‘ کے نام سے ایک کتاب ہے۔
 اسی نمونے پر میں نے ’جنگ نامہ‘ لکھی ہے۔“

شیخ منصور آپ چاند کے شاعر ہیں۔ ان کی نظم کا عنوان ہے ”سرنامہ“ جو فارسی نظم ”اسرارالموسیٰ“ کا خلاصہ ہے۔ شاعر نے ابتدا ہی میں اس کا اظہار کر دیا ہے۔ انہوں نے تصنیف کی تاریخ ۱۷۰۳ ع لکھی ہے۔ آپ کا تعلق ایک شیخ خاندان سے تھا اور شغل کے لحاظ سے ان کے والد ایک بیر تھے جن کا نام قاضی عیسیٰ تھا۔ اس نظم میں نہ صرف اسرار طافت بلکہ معرفت کے بیان بھی ہیں۔ کتاب نو ابواب میں ہے۔ شروع ہی کے چند اشعار میں ہر باب کا موضوع بتا دیا گیا ہے۔ مثلاً:-

”پہلے باب میں میں بتاؤں گا کہ درویشی کیا ہے۔“

دوسرے باب میں نماز کا بیان اور مختلف فرقوں میں اس کی صورتیں کیا کیا ہیں

تیسرے باب میں مقدس کتاب کے بموجب جسم پر

بحث۔

چوتھے باب میں راوی کا بیان اور یکے بعد دیگرے سبھوں کی پرکھ ہے ۔

پانچویں باب میں کتابوں کے بموجب دل کا ذکر آیا ہے چھٹے باب میں صحت اور انصاف کے ساتھ راوی کی تقریریں ہیں ۔

ساتویں میں مافی کی تقریر ہے ۔

جو عربی زبان میں چاند سے گفتگو دریا ہے ۔

مذکورہ بالا فہرست سے موضوعات کے تنوع اور سبب کی ضخامت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے ۔ یہ کتاب در حقیقت عارفانہ عشق کی لغت ہے ۔

محل وزیر علی : آپ ہت ہزاری سب ڈو بڑن

(چائڈام) کے کڑوں چار یا میں پیدا ہوئے ۔ آپ نے اپنے بڑے

بھائی شہزادہ نذیر علی کی خواہش پر ” شاعنامہ یا نسل آوشن ۔

اسلام آباد “ لکھی ۔ نذیر علی علی نے نذیر علی قائم دیا

ہے جو وقت تک چاری تھانہ ، کے جنوب میں ہت ہزاری تھانہ کی

شمالی سرحد پر واقع ہے ۔ انہوں نے تاریخ بھی دی ہے ۔ ۱۱۱۱ء

میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور سات برس کے بعد مکمل ہوئی ۔

کتاب کے مضمون کے تفصیلی بیان کی کنجائش نہیں البتہ یہاں چند

کہانیوں کا ذکر کیا جاسکتا ہے :

”اسلام آباد کی کہانی“ : شہزادہ نذیر علی کے افعال حمیدہ - تاریخ کا واضح بیان - محمدی خلافت نامہ - شہر کداد کی تاریخ - اک کنیز کی تنبیہ پر شاہ بدر الدین کا استغراق - بدر اریلیا کا استغراق، وغیرہ وغیرہ شاعر وزیر علی کی ایک اور کتاب کا بھی پتہ چلا ہے، جو ایک بیانیہ نظم پر مشتمل ہے -

شیخ سعدی : آپ ضلع ٹیرہ کے رہنے والے معلوم

ہوتے ہیں - کیونکہ ہمیں ان کے مسودے جمع کئے گئے ہیں - ان کی کتاب کا نام ”کرو مالیکا“ (درویش اور مالیکا) ہے - ویسے یہ ہے تو بیانیہ نظم لیکن اس میں سوال و جواب کے طرز پر مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں - ان کے اشعار سے ہمہ چلتا ہے کہ نظم ۱۷۱۵ء میں لکھی گئی ہے کہانی حسب ذیل ہے :

روم کی شہزادی مالیکا نے فیصلہ کیا کہ جو شخص اس کے ایک ہزار سوالوں کا صحیح جواب دے گا وہ اسی کے ساتھ شادی کرے گی - قسمت آزمائی کے لئے مختلف ملکوں سے ہزاروں شاہزادے آئے لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی - ان میں سے چند قید کر لئے گئے اور بعضوں کو ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا گیا -

بالآخر عبدالحکیم نامی ایک درویش ترکی سے آئے۔ انہوں نے سارے سوالوں کا جواب دے دیا۔ چنانچہ شہزادی کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے روم پر حکومت کی۔

حیات محمود:

ہیں۔ آپ ضلع رنگپور کے کٹوں جھروی شیلہ میں جو گھورو گھاٹ کے سلونگر پر کندہ میں واقع ہے، پیدا ہوئے۔ آجکل یہ کٹوں اس ضلع کے بیرکنج تھانہ میں شامل ہے۔ ان کے والد نمبر بھی شاعر تھے۔ آپ زمیندار گھورو گھاٹ کے دیوان بھی رہ چکے ہیں۔ حیات محمود کے اب تک چار مسودوں کا مجموعہ چلا ہے۔ ان کے نام اور تاریخیں حسب ذیل ہیں:۔

(الف) ”جنگ نامہ“، یا ”محرم تمہوار“، ۱۷۳۳ء

(ب) چت آدھان (دل کا باغ) یا سروا بھد

(اختلاف کل) ۱۷۳۲ء

(ج) ہتا جنان بانی (اقوال دانش) ۱۷۵۳ء

(د) انبیا بانی (نبیوں کی آواز) ۱۷۵۸ء

”جنگ نامہ“ میں کربلائے معلیٰ کا المیہ ہے۔ شاعر نے

واقعہ بیان کرنے میں تاریخ کی مدد لی ہے اور جبرئیل ؑ

کی زبان سے واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی پرورد شہادت، زہر نوشی کے بعد حضرت امام حسن کی المناک وفات، قاسم کی بیوہ دلہن کی آہ و زاری۔ کربلا میں اعدا کے ہاتھوں حضرت امام حسین کی شہادت۔ ان سارے واقعات نے کتاب کو بیحد بر اثر بنا دیا ہے۔

”جت ادھان“ : سنسکرت کی کتاب ”ہت پیدش“ کے فارسی ترجمہ کو سامنے رکھ کر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس میں اس کی کہانیاں بھی بیان کی گئی ہیں۔ شاعر نے کہنا ہے کہ بنگالی سال ۱۱۳۹ میں یہ کتاب لکھی گئی۔

”ہتا جنان باقی“ : اس میں مسلمانوں کی تعلیم اور اقوال و دانش پر بحث ہے۔ شاعر نے خود کہا ہے کہ اس کتاب میں مذہب کا ذکر ہے۔ شاعر نے یہ بھی کہا ہے کہ اب میں بول رہا ہوں چکا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میری اس کتاب سے قارئین کو فائدہ پہنچے گا مجھے دعائیں دی جائیں گی اور اس طرح حیات بعد از مرگ میں مجھے سکون ملے گا۔ انہوں نے اس کتاب میں وعظ، قوانین شریعت، واجب، نماز، قیامت وغیرہ موضوعات پر بحث کی ہے۔

”انبیا بانی“ : (صدائے انبیا) : ان کی آخری تصنیف ہے۔ ان دنوں آپ اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ اس کے بعد کچھ نہ لکھ سکے۔ انہوں نے خود اپنی ضعیفی اور بعض نظموں پر انتہائی محنت کرنے کا ذکر کیا ہے۔ اس میں حضرت آدم ، حضرت نوح ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ، حضرت ادریس ، حضرت صالح ، حضرت اسماعیل ، حضرت اسحاق اور حضرت محمد کی حیات اقدس کی تصویریں کھینچی گئی ہیں۔ یہ نظم تخلیق نور محمدی کے بیان سے شروع ہوتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح یہ ”نور“ تمام پیغمبروں کی پیشانی پر چمکتا رہا اور پھر کیسے حضرت آمنہ کے بطن سے ہویدا ہوا۔ اس میں دنیا کی تاریخ بھی بیان کی گئی ہے۔

غرض اس عہد میں اتنے بکثرت مسلم شعرا موجود ہیں کہ ہر ایک کا تنقیدی جائزہ پیش کرنا یہاں ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ اس عہد پر کافی تحقیقی کام بھی نہیں ہوا ہے۔ یہاں جو تجزیہ کیا گیا ہے اس سے گو اس عہد کے ادب کی بھرپور عکاسی نہیں ہوتی لیکن اس ادب کی تہذیبی فضا نے اپنے آثار ضرور باقی چھوڑے ہیں۔

باب پنجم

ریاستوں میں ادبی سرگرمیاں

مغلیہ دور کی ادبی ترقیوں پر پچھلے ابواب میں کافی بحث ہو چکی ہے۔ گو ان کے علاوہ بھی، یعنی مغلیہ سلطنت کے باہر بھی، دو آزاد ریاستوں میں ادب نشوونما پاتا رہا تھا اور وہ دونوں آزاد ریاست تری پورہ اور روزنگ تھیں۔ اگرچہ دونوں ریاستوں نے ہنگال میں حکومت مغلیہ کے ختم ہونے تک، اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھی، لیکن وہ مغلیہ تہذیب و ثقافت سے بہت کچھ متاثر ہو رہی تھیں۔

آج کی طرح اس وقت بھی ان ریاستوں میں ہنگال بولنے والے مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی۔ چنانچہ کچھ اس وجہ سے اور کچھ اس زمانے کے عام ماحول کی بدولت، فارسی زبان بھی ہنگال نے ساتھ ساتھ، وہاں کافی مقبول اور رائج ہو جاتی تھی۔

بلکہ ادب میں ان دو ریاستوں نے مسلمانوں کا اتنا

زبردست حصہ رہا ہے کہ اس کے ذکر کے بغیر دور مغربہ کے مسلم ہنگہ ادب کا کوئی تذکرہ مکمل نہیں کیا جاسکتا۔ ہنگہ ادب کو روزنگ اور ترنپورہ کے درباروں میں مغربہ دربار سے بھی زیادہ سرپرستی نصیب ہوئی۔ چنانچہ اب یہاں ہم ہنگہ ادب کے ان گہواروں کا ذکر کریں گے۔

روزنگ — راجاؤں کے دربار میں ”روزنگ“، یا ”روزنگا“

موجودہ اراکان کا پرانا نام ہے۔ خود اراکانی لوگ اسے ”راکھائنگ تانکی“ یعنی دیوؤں کی سرزمین کہتے ہیں اور یہ سنسکرت ”راکھشا ٹونکا“ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ہنگہ لفظ ”تانک“، دراصل سنسکرت لفظ ”تنکا“ سے لیا گیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ”تانک“، کا لفظ غیر آریائی زبان کا ہو۔ بہرحال ”راکھائنگ تانکی“ لفظی طور پر سنسکرت کے ”راکھشا ٹونکا“ سے مشتق معلوم ہوتا ہے۔ البتہ اس میں فائدہ صرف کے مشابہ ”انک“ اور ”ای“ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ آجکل ”راکھائنگ“ کو اراکان بھی کہتے ہیں۔

اس وقت یہ بتانا تو مشکل ہے کہ مغلوں کے زمانے میں اراکان کا حدود اربعہ کیا تھا کیونکہ اس علاقے کے بہت

سے حصے مختلف ریاستوں کا حصہ بنتے رہے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ چٹکام کا بہت بڑا حصہ، خصوصاً کرنا فلی کے جنوب کا میدانی علاقہ اس زمانے میں اراکان میں شامل تھا۔ ”ماکھی“، جتنری آج تک سارے چٹکام میں رائج ہے۔ اور دن، تاریخ اسی حساب سے شمار ہوتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس علاقہ پر اراکانی اثرات و روایات کس حد تک بڑھ چکے تھے بلکہ بڑا سرچشمہ جہاں سے بنکھ ادب کا اثر پھیل کر سارے اراکان پر چھا گیا دراصل چٹکام ہی تھا۔ آج ہمارے زمانے میں بھی اراکان کے مسلمان بنگالیوں اور برہمنوں دونوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں۔

جیسا کہ مولف ہذا نے اپنی ایک اور کتاب ”اراکان راج بنکھ ساحتیہ“ (اراکان دربار کا بنکھ ادب) میں دکھانے کی کوشش بھی کی ہے، یہ واقعہ روزنگ راجاؤں میں سے ”مہاتویانگ“، ساندھیہ، یا ”مہات چندرا“ (۷۸۸ء تا ۷۸۱ء) کے دور کا ہے کہ عرب تاجروں نے چٹکام آکر مستقل سکونت اختیار کرنا شروع کی۔ کسی حد تک ان عرب تاجروں کی بدولت یہ ہوا کہ آٹھویں اور نویں صدی عیسوی میں اس علاقہ میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا اور

پندرہویں صدی عیسوی کے بعد سے روزنگ را جاؤں پر اسلام کا اثر زیادہ سے زیادہ پڑنے لگا۔ ۱۴۳۰ ع میں روزنگ کی ریاست 'گوڑ سلطنت کی باجگزار ریاست بن کر رہ گئی اور اسی زمانے میں گوڑ سے بہت کثرت سے مسلمان آ آ کر "موروہانگ" یا "مورنگ" میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ آن کی عام زبان بن گئی تھی۔ یہ بھی قابل غور بات ہے کہ ۱۴۳۴ء سے لیکر ۱۶۴۵ء تک 'روزنگ کے تمام آزاد و خود مختار راجاؤں نے اپنے قدیم اراکانی ناموں کے ساتھ مسلمانوں کے شاہی لقب بھی استعمال کرنا شروع کر دیے تھے جیسے کہ کلیم شاہ، سکندر شاہ، سلیم شاہ، حسین شاہ، وغیرہ وغیرہ۔ مغلوں، پٹھانوں اور قدیم اراکانی باشندوں کے مابین کوئی زیادہ بھائی چارہ نہ تھا، مگر اراکانیوں نے مسلمانوں کے رسم و رواج اختیار کر لئے تھے اور مسلمانوں کے تہوار مناتے تھے۔ غالباً بنگالی مسلمانوں کے نسبتاً اعلیٰ ترین طبقے سے وہ متاثر ہوئے بغیر وہ ہی نہ سکتے تھے۔ ریاست کے تمام بڑے بڑے عہدوں، جیسے وزیر اعظم، درباری امرا، وزیر لشکر اور عدالت العالیہ یعنی ہائی کورٹ کے

صدر اور ججوں وغیرہ کے عہدوں پر مسلمانوں ہی کا
 بقرر عمل میں آتا تھا۔ راجہ اگرچہ ہندو ہوتا تھا مگر
 بڑے تعجب کی بات ہے کہ تاجپوشی کی رسم ہندو
 ہیکشوؤں (فقرا) کے ماتھوں نہیں انجام پاتی تھی بلکہ
 مسلمان وزراء یہ فرض انجام دیتے تھے۔ اس ہی وجہ
 سے یہ تھی کہ تاجپوشی ایک دنیاوی یعنی غیر مذہبی
 رسم سمجھی جاتی ہے۔

علاولہ اسے "سکندر نامہ" میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ
 اس طرح "وزیر اعظم مجس" نے جو عام طور پر "نواراج" کے
 لقب سے مشہور تھا، راجہ سری چندر تھوداما (۶۵۲ء تا
 ۶۸۷ء) کی رسم تاجپوشی ادا کی — وہ لکھتا ہے :-

مجلس زرق برق کپڑوں میں ملبوس
 راجہ کے سامنے تعظیم سے جھکی اور میں نے ہیر یوں
 عرض کیا :

اے راجہ ! اپنی رعایا کو اپنی اولاد کی طرح رکھو
 میں تجھ سے التجا کروں ہوں کے ان کا اعتماد نہ کھو
 راست کے سارے کاموں میں انصاف اور رحم دلی برتنا
 فیاضی سے کام لینا، نیک رہنا اور خدا ترس رہنا
 اچھے لوگوں کو خوش رکھنا اور برائی کو جڑ سے

اکھاڑ پھینکنا

مستقل مزاجی سے کام لینا اور نصنع اور بناوٹ نہ کرنا
کسی نے اگر بہت زمانہ پہلے کوئی غلطی کی ہے تو
اسکو سزاوارا نہ ٹھیرانا

راجہ نے اس کا وعدہ کیا اور یہ بھی وعدہ کیا کہ تمام
دوسرے شاہانہ اعمال و فرائض انجام دے دے
پھر مجلس نے سب سے پہلے جھک کر تعظیم ادا کی
اور سب کے بعد پھر راجہ کے نو نہال عزیزوں نے
تعظیم ادا کی ۔“

اس طرح اراکان کے راجاؤں کا دربار سترھویں صدی عیسوی
تک اسلامی رسوم و رواج سے معمور رہا۔ اراکانیوں کو اسلام
ایک مذہب کی حیثیت سے تو زیادہ متاثر نہ کرسکا لیکن ان پر
اسلامی تہذیب کا بڑا اثر رہا۔

اراکان میں جو اسلامی تہذیب ہنگلی مسلمانوں کے ذریعے پہنچی
اس میں ہنگہ خصوصیات پوری طرح نمایاں تھیں۔ اراکان کے آزاد
علاقے میں ہنگہ زبان او ہنگہ ادب خوب اچھی طرح رائج ہو گیا

حالانکہ اراکان سیاسی طور پر بنگال کا حصہ نہ تھا۔ وہاں کئی لوگوں میں بنگلہ اثر داخل ہونے کا بڑا سبب یہی تھا کہ اراکانی زبان و ادب کے مقابلے میں بنگلہ زبان و ادب کی بلندی و بہتری مسلم تھی۔ دربار اور سرکاری دفتروں کے بنگالی افسروں نے بھی بنگلہ زبان سیکھنے کی عمت افزائی کی۔

مسلم افسروں میں سے جنہوں نے بنگلہ پڑھنے اور سیکھنے کی بہت عمت افزائی کی، ان میں اشرف خاں خاص طور سے قابل ذکر ہیں، جو راجا ”تھد ما“ کے دربار میں ”لشکر وزیر“، یعنی فوج کے اعلیٰ ترین افسر تھے۔ اشرف خاں ہی کے کہنے پر دولت قاضی نے ”ستی مینا“، لکھی۔ اشرف خاں، چنگام کے رہنے والے تھے۔ ان کے محل کے بعض آثار قدیمہ موجودہ ضلع ہت ہزاری کے ایک موضع ”چاریا“، میں اب بھی پائے جاتے ہیں۔ ”روزن“ پولیس اسٹیشن کے حدود میں کادل پور گاؤں میں ”لشکر وزیر“ کا تالاب بھی اشرف خاں ہی کی یادگار ہے۔

راجہ شری تھد ما کے دربار کا ایک اور شاعر مردان تھا۔ جس نے ”مردان نامہ“ لکھا ہے۔ راجہ شری تھد ما کا جانشین دہری پاتگری، یا ”نرابادگی“، نامی راجہ ہوا ہے (۱۶۳۸ء تا ۱۶۵۰ء)۔ اس کے بعد سات برس تک اراکان میں خانہ جنگی ہوتی رہی

اور اس خانہ جنگی کے نتیجہ میں چٹکام سے ڈھاکہ تک کا علاقہ اراکان کی قلمرو سے نکل گیا۔ یہ بڑا بد امنی کا دور تھا اور اس زمانہ کی کوئی ادبی تخلیق نہیں ملتی۔ دوسرا راجہ ”تھادو منتور“ (۱۶۴۵ تا ۱۶۵۲ء) تھا۔ اس کا دور بہت کامیاب رہا۔ اس کے عہد میں علاول نے وہ پدم اوقی،، مرتب کی۔ اسے اُس وقت کے وزیر اعظم ’ مگن ٹھاکر‘ کی سرپرستی حاصل تھی۔ ’ ٹھاکر‘، دربار اراکان کے بڑے اعلیٰ اور معزز خطابوں میں سے تھا۔ ’ ٹھاکر مگن‘، قریشی مسلمان تھا، خود بھی شاعر تھا اور اسکی ایک نظم ”چندراوقی،، کا نسخہ ابھی حال ہی میں دستیاب ہوا ہے۔

راجہ ”تھادو منتور“ کی موت کے بعد، اس کا بیٹا ”ساندا تھدا ما“ ۱۶۵۲ء تا ۱۶۸۴ء میں روزنگ کا راجہ بنا۔ ٹھاکر مگن اس کا بھی وزیر اعظم رہا اور شاعر علاول کو اسکی سرپرستی بھی حاصل رہی۔ مگن کی موت کے بعد ایک اور مسلمان ’ مسمی سلہن‘ وزیر اعظم مقرر ہوا۔ اس وقت سید محمد، فوج کے سپہ سالار تھا۔ اور اسی افسر کی سرپرستی میں علاول نے ”سبتا دیکر،، لکھی۔ راجہ ساندا تھدا ما نے دربار میں ایک اور امیر ”نوراج مجلس“ بھی تھا اور مجلس ہی نے اصرار پر علاول نے ”سکندر نامہ“ کی فارسی

سے ہنگامہ نظم میں ترجمہ کیا ۔ راجہ سائدا تھاما کا ایک اور وزیر سید موسیٰ تھا اور اس کے اصرار پر علاول نے ”سیف الملک“ لکھی ۔

علاول نے اراکان میں جو ادبی فضا پیدا کر دی تھی وہ اس کے مرنے کے بعد بھی بہت زمانے تک پھلتی پھولتی رہی۔ اگرچہ ان بہت سے شاعروں کا اب نام نشان بھی ٹوٹی نہیں جانتا جو علاول نے بنا کر دنا متبع تھے مگر علاول کے ایک شاگرد نے نام کو اس کے ایک ادبی کارنامے نے اب تک زندہ رکھا ہے اور وہ عبدالکریم خواندگار ہیں۔ عبدالکریم خواندگار نے ۱۷۰۵ء میں اراکان کے راجہ کے ایک درباری کی فرائض پر ”دلا مجلس“ لکھی تھی ۔ یہ تصنیف تین برس میں مکمل ہوئی اور اس سارے عرصے میں عبدالکریم خواندگار اراکان کے بادشاہ تخت ”مروہانگ“ ہی میں مقیم رہا ۔

اب تک تو اراکان کی تہذیبی دنیا کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا گیا ۔ اب یہاں اس ملک کے شاعروں اور ان کے شہ باروں کی تفصیل بیان کی جاتی ہے :

دولت قاضی
 اراکانی دربار کا سب سے پرانا اور سب سے زیادہ مشہور شاعر ہے ۔ ۱۶۰۰ء تا ۱۶۳۸ء

اس زمانے کے روزن پولیس اسٹیشن کے قصبے ، سلطان پور ، کے قاضی گھرانے کا فرد تھا ۔ کہا جاتا ہے کہ بہت کم عمری میں اس نے بڑا کمال پیدا کر لیا تھا لیکن محض کم سنی کی وجہ سے لوگوں نے اسکی فضیلت و قابلیت تسلیم نہ کی ۔ اس قدر ناشناسی سے تنگ آکر وہ اپنے وطن سے نکل کر اراکن کے دربار پنہا ، جہاں کی قدر شناسی کا شہرہ وہ بہت سن چکا تھا ۔ بہاں اسکی بڑی قدر کی گئی اور راجہ شری تھدا ما ۱۶۲۲ تا ۱۶۳۸ء کے وزیر لشکر اشرف خاں کی سرپرستی میں اس نے خوب خوب ادبی جولانیاں دکھانی شروع کیں ۔ اسکی مشہور نظم ” سنی مینا - لور چند رانی “ ہے ۔

یہ نظم تین حصوں میں ہے ۔ پہلے حصے ” پرچے “ ، یعنی ” تعارف “ میں شاعر نے ہیرو اور ہیروئن کا تعارف کرایا ہے اور انکی ازدواجی زندگی بڑی تفصیل سے پیش کی ہے ۔ کو انکی ازدواجی زندگی کچھ اچھی طرح بسر نہ ہوئی تھی ۔ دوسرا حصہ علیحدگی یا ” فراق “ ، سے موسوم ہے ۔ اس حصے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ہیروئن ” مینا باقی “ روح کی صفائی اور پاکیزگی کے دور سے گذر رہی ہے اور فراق کے مصائب

برداشت کر رہی ہے۔ اس دوران میں آسے ”چھاتن“ کے ورغلانے کا سامنا کرنا پڑا اور اس مضمون کو شاعر نے بڑی ہی خوبصورتی سے ادا کیا ہے۔

تیسرے اور آخری حصے میں باز دید یا ’پنر مان‘ کا ذکر ہے۔ مینا اور اس کا شوہر ”لور“، اسکی دوسری بیوی چندرانی‘ سب آپس میں مل جاتے ہیں۔

دولت قاضی نہ صرف قدیم بنگال کے مسلمان شاعروں میں سب سے ممتاز ہے بلکہ بنگلہ زبان کے بہترین شاعروں میں شمار ہوتا ہے۔ اسے بنگلہ اور برج بولی دونوں پر پوری قدرت حاصل تھی اور اس نے یہ دکھایا کہ رادھا اور کرشنا کے عشق و محبت کے گیتوں کے علاوہ بھی ورج یا برج بولی کو بنگلہ زبان کے ساتھ بڑی کامیابی اور خوش اسلوبی سے سمویا جا سکتا ہے۔

مردان : دولت قاضی کے همعصروں میں سے

(۱۶۰۰ء تا ۱۶۴۵ء) صرف مردان ہی ایک ایسا شاعر ہے

جس کا کلام امتداد زمانہ کے ہاتھوں سے کچھ محفوظ رہ سکا ہے۔ صاحب طرز شاعر کی حیثیت سے وہ دولت قاضی کے برابر نہیں ہے لیکن اراکان کے راجہ شری تھدما کی سرپرستی اس کو بہت حاصل رہی اور اسی راجہ کے لئے اس نے

اپنی نظم ’ناصرہ نامہ‘ لکھی تھی۔ اس نظم میں راجہ شری
تھدما کی بڑی مدح کی گئی ہے۔ یہ شاعر غالباً
روزنگ ہی کے ایک شہر ’کانچی‘ کا رہنے والا تھا۔

’ناصرہ نامہ‘ ایک بیانیہ نظم یا مثنوی ہے۔ یہ بالکل
طبعزاد نظم ہے۔ اس نظم کا خاص موضوع ’’قسمت‘‘، یا
’’تقدیر‘‘، ہے اور یہ ناقابل تسخیر قوت ہے۔ قصہ یوں ہے
کہ عبدالکریم اور عبدالنبی، دو تاجر ہیں۔ آپس میں بڑے
دوست ہیں۔ عبدالکریم کی لڑکی ناصرہ، عبدالنبی کے لڑکے
عبدالصابر سے منسوب تھی۔ قسمت کا کرنا کچھ ایسا ہوا
کہ عبدالکریم پر برے دن آگئے اور اس کے دوست نے
یہ نسبت چھڑادی۔ عبدالکریم نے اس ذلت کو بہت محسوس
کیا۔ مگر اسکی بیوی ایک کہانی سنا سنا کر اسکی دلدہی کرتی رہی۔
اس کہانی میں یہی بتایا گیا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی
طاقت قسمت ہی ہے۔ بالآخر قسمت نے پلٹا کھایا اور
عبدالکریم پھر دولت مند ہو گیا اور ناصرہ کی شادی
عبدالصابر سے ہو گئی۔

مگن ٹپھا کر : جیسا کہ مؤلف ہذا نے اپنی

(۱۶۰۰ تا ۱۶۶۰ء) کتاب ” اراکان راج سبھے

بنگلہ ساہتیہ “ (اراکان راج دربار میں بنگلہ ادب)

میں ثابت کیا ہے، مگن ٹھا کر اور قریشی مگن ایک ہی شخصیت ہے جو ،، چندراوتی “ کا مصنف اور علاول کا بڑا سرپرست تھا۔ یہ اراکان کا رہنے والا تھا اور صدیقی قریشی خاندانوں کا چشم و چراغ تھا۔ اس کا اصلی نام معلوم نہ ہو سکا۔ ’مگن‘ یا ’ماکن‘ صرف عرف ہے جس کے معنی ہیں ’خدا کی دین یا نعمت خداوندی‘۔

خود علاول نے جو کچھ اسکی بابت لکھا ہے، اس سے ظاہر ہے ’ٹھا کر‘ بڑی اعلیٰ قابلیتوں کا آدمی تھا۔ عربی، فارسی، سنسکرت اور برہمی زبانوں میں مہارت تامہ رکھتا تھا اور ہنہ زبان پر اسکی قدرت ،، چندراوتی “ سے ظاہر ہے۔ وہ فن موسیقی اور ڈرامہ میں بھی دسترس رکھتا تھا۔ وہ ۱۶۶۰ء میں خاصی عمر پا کر مرا اور اسکی وفات سلطان شاہ شجاع کی وفات کے بعد واقع ہوئی۔

،، چندراوتی “، ایک مثنوی یا بیانیہ نظم ہے اور برہمیوں کی کہانیوں جیسی معنوم ہوتی ہے۔ چندراوتی کے راجہ چندر سین کا لڑکا، بیرہان اس نظم کا ہیرو ہے اور ہیروئن، چندراوتی سراندیپ (لٹکا) کے راجہ سورپال کی بیٹی ہے۔ قصہ یوں

ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کی شہرت سنی اور نادیدہ ایک دوسرے پر فریفتہ ہو گئے۔ ہیرو نے ایک ہزار کشتیوں کا بیڑہ تیار کیا (جس میں ' جلیا ، اور ' گراب ، نامی کشتیاں بھی تھیں) اور چندراوتی سے بیاہ کرنے لنکا پہنچا۔ بیر بھان کے وزیر اعظم کا لڑکا 'سوت'، جو اس کا بڑا دوست بھی تھا، ساتھ چلا۔ بیڑے کو راستے میں ایک بڑے طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ اور بڑے مصائب کے بعد یہ بیڑہ سمندر پار کر کے لنکا پہنچا مگر چندراوتی اس وقت کسی اور کے ساتھ بیاہی جا چکی تھی۔ بیر بھان کی بے تابی کی کوئی حد نہ رہی۔ سوت اسکی دل دہی کرتا رہا اور راجکمار کو سمجھاتا رہا کہ وہ سوت کی سمجھ بوجھ اور دانشمندی پر اعتبار کرے۔ وہ اپنی بات کا پکا ہے۔ بہر حال چند بہت دلیچسپ واقعات کے بعد بالآخر چندراوتی کا بیاہ بیر بھان کے ساتھ ہو گیا۔

شاعر اعظم علاول : علاول کا شمار ادرچہ

(۱۶۰۷ء تا ۱۶۸۰ء) روزنگ کے بہت سے

شاعروں کی فہرست میں ہوتا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ علاول ، بنگال کے مسلمان شاعروں میں سب سے زیادہ بلند ہے۔ اس کو عمر بھی سب سے زیادہ ملی۔ اس کا کلام بھی تمام قدیم و

جدید بنگلہ شاعروں میں سب زیادہ ہے ۔ کیا مضمون آفرینی میں اور کیا طرز نگارش کی خوبیوں میں، بہت کم شاعر اس کے مقابلہ پر آتے ہیں ۔ البتہ دولت قاضی ہی ایک شاعر ہے جسے تخیل کی بلندی میں علاول سے بھی بڑھکر سمجھا جاسکتا ہے ۔ علاول کے متعلق بہت کچھ لکھا جاچکا ہے خود مؤلف ہذا نے بہت تفصیلی تذکرے لکھے ہیں اور دوسرے نے بھی اب تک اتنا کچھ علاول کے متعلق لکھا ہے کہ اس وقت ہم صرف مختصر طور سے ہی اس کا ذکر کرنے پر اکتفا کریں گے ۔

علاول چٹگام کے تھانے ہت ہزاری کے ایک گاؤں 'جوہرا' میں ۱۶۰۷ء میں پیدا ہوا ۔ شاعر مقیم نے شعرائے چٹگام کا جو مبسوط تذکرہ مرتب کیا ہے اس میں علاول کے حالات بیان کرتے ہوئے اس نے لکھا ہے کہ علاول کے آبا و اجداد کا وطن گوڑ تھا ، لیکن خود علاول کی عمر کا بیشتر حصہ اراکان میں بسر ہوا اور زندگی کے آخری چند سال وہ دیہات میں اپنے مکان ہی پر رہا ۔ "علاول تالاب" اور "علاول مسجد"، آج بھی موجود ہیں اور اس کے نام سے موسوم ہیں ۔

علاول کی زندگی بڑے عیش و عشرت اور رنگینوں میں گذری۔ وہ مجلس خاں کے ایک مصاحب کا لڑکا تھا، اور مجلس خاں فتح آباد کا حاکم تھا۔ فتح آباد کو فرید پور کی ”سرکار فتح آباد“ سے کوئی تعلق نہیں ہے محض نام سے التباس ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے لفظ ”گنگا“ دریا کا مرادف ہے لیکن گنگا سے ہمیشہ دریائے گنگا ہی مراد لی جاتی ہے۔ اگر گنگا کے معنی دریا لئے جائیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اس طرح ہم ناموں کے التباس سے بچ سکتے ہیں۔

فتح آباد کا جو نقشہ علاول نے کھینچا ہے، اسے پڑھ کر دولت قاضی کا کھینچا ہوا نقشہ بے اختیار یاد آجاتا ہے۔

”فتح آباد، چٹگام کا ایک بڑا مشہور قصبہ ہے“ اور یہ قصبہ اس مقام پہ واقع ہے جہاں چٹگام کا دریائے ہلدا، دریائے کرناولی سے آملتا ہے“

علاول کا باپ چند یورپی ڈاکوؤں سے لڑتے ہوئے ایک دریائی کشتی میں مارا گیا اور خود علاول بچ کر اراکان تک پہنچ گیا مگر اس کے بھی شدید زخم آئے تھے۔ اراکان میں علاول، راجہ تھادو منتور (۱۶۴۵ء تا ۱۶۵۲ء) کے شاہی

محافظ دستے میں بھرتی ہو گیا۔ اس کی علمی قابلیت اور شاعرانہ صلاحیتوں کا شہرہ وزیر اعظم مگن ٹھاکر تک پہنچا، اور علاول کو اسکی سرپرستی حاصل ہو گئی اور اس نے تلوار کو خیرباد کہہ کر قلم سنبھال لیا۔

جب شاہ شجاع ۱۶۶۰ء میں اراکان میں مارا گیا تو علاول کی قسمت نے ایک بار اور پلٹا کھایا اور ایک ذی اثر شخص نے علاول کو چند روز کے لئے قید خانے میں ڈلوا دیا۔ لیکن وہ جلد رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد علاول کا خاص سرپرست مگن ٹھاکر بھی چل بسا اور علاول کے لئے ایک نیا دور تنگی اور مصائب کا آپہنچا۔ مگر چند ہی سال بعد حالات بہتر ہو گئے۔ یکے بعد دیگرے اس کو اچھے اچھے خوشحال سرپرست ملتے رہے جیسے سید موسیٰ جو فوج کا سپہ سالار تھا، سید محمد خاں، وزیر نوراچ مجلس اور ایک اور رئیس وقت، شریمانتا سلیمان۔ مگر دراصل مگن ٹھاکر کی موت کے بعد وہ کبھی پوری طرح خوش نہ رہ سکا۔ علاول نے دربار کے انعام، اکرام کو ہمیشہ بھیک کے ٹکڑے خیال کیا بلکہ بسا اوقات تو اس نے اپنے کلام میں بھی اپنی قسمت سے شکوہ کیا ہے کہ بھیک مانگ کر زندگی گذارنی پڑی۔

علاول ”سیف الملک“ میں ایک جگہ لکھتا ہے کہ :
 ”میں نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں،، - لیکن بد قسمتی سے آج
 اسکی صرف پانچ بڑی بڑی نظمیں ہی دستیاب ہوئی ہیں ، باقی
 سب، معلوم ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تلف ہو گئیں -
 بہر حال وہ پانچ بڑی بڑی نظمیں یہ ہیں :-

(۱) ”پدماوتی“ : یہ ملک محمد جائسی کی اسی
 نام کی ہندی کتاب سے ماخوذ ہے - بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ
 اس کا ہنگہ زبان میں آزاد ترجمہ ہے - جو علاول نے روزنگ
 کے راجہ سادامنگ دار (۱۶۴۵ تا ۱۶۵۲) کے عہد کے
 آخری زمانے میں (یعنی ۱۶۵۱ء تا ۱۶۵۳ء) میں مکمل کیا -

(ب) ”ستی مینا“ : پدماوتی مکمل کرنے کے فوراً ہی
 بعد ”ستی مینا اور لورچند رانی“ کے آخری بند مکمل ہوئے -
 ایک درباری، شری مانتا سلیمان نے علاول کو ترغیب دی تھی کہ
 دولت قاضی کی لکھی ہوئی ناتمام کہانی کو پورا کر دے اور
 یہ کام ۱۶۵۸ء میں مکمل ہو گیا، جیسے دودھ میں شہد کی
 آمیزش کی گئی ہو -

(ج) ”ہفت پیکر“ : اس کتاب کو شروع کرنے سے

قبل ہی علاول نے "سیف المک" کا پہلا حصہ مکمل کر لیا تھا جس کی فرمائش علاول سے مگن ٹھاکر نے ۱۶۵۹ میں کی تھی مگر مگن ٹھاکر کا اسی دوران میں انتقال ہو گیا اور سیدہ سالار، سید محمد کی فرمائش پر ۱۶۶۰ء میں علاول نے "ہفت پیکر" لکھنا شروع کر دیا۔ یہ بھی فارسی کی اسی نام کی ایک کتاب سے ماخوذ ہے۔

(۵) "تحفہ" : ۱۶۶۴ء میں "ہفت پیکر" مکمل کر رکھنے کے بعد علاول نے فارسی شاعر 'یوسف کدا' کی کتاب "تحفہ" (مرتبہ ۵۷۹۵ یا ۱۳۹۲ء) کا ترجمہ شروع کر دیا۔ یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں بلکہ ایک مذہبی کتاب ہے۔ اسے مکمل کرنے میں علاول کو چار سال لگ گئے۔ یہ ایک طرح سے فقہ کی کتاب ہے، جیسے ہندوؤں کے یہاں "سنہتا" ہوتی ہے۔ اس کتاب میں جو مذہبی مسئلے مسائل وغیرہ درج ہیں ان پر اب تک ہندو مسلمانوں میں عمل درآمد کیا جاتا ہے 'وسے بھی یہ کتاب بڑھنے کے لائق ہے۔

(۵) "سیف المک" : یہ کتاب مگن ٹھاکر کی فرمائش پر شروع کی گئی تھی اور اس کے مرنے کے نو برس بعد ۱۶۶۹ء میں اراکان کے راجہ کے مصاحب خاص، سید موسیٰ کے

اصرار پر مکمل کی۔ یہ بھی ایک فارسی کتاب کا ترجمہ ہے۔

(د) دوسکندر، نامہ ۳۷۶ء میں مکمل ہوا۔ یہ علاول

کا آخری ادبی کارنامہ ہے جبکہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی زندگی کے دن، بقول خود اس کے ”بھکاریوں کی طرح تلخ“

گذر رہے تھے۔ ان دنوں وہ مجلس نوراج کے دربار سے منسلک تھا۔

ان ادبی شہ پاروں کے علاوہ اس نے بہت سے گیت اور

بہت سی ”پداولیاں“ بھی لکھی ہیں، جن میں سے بعض تو حال میں دستیاب ہوئی ہیں۔

عبدالکریم خواند کار: دولت قاضی، مردان، مگن ٹھاکر، علاول

اور دوسرے نامور ادیبوں نے جن عظیم الشان ادبی روایات کی بنا ڈالی تھی وہ علاول کی وفات پر ختم نہیں ہو گئیں۔ اس

کا ثبوت عبدالکریم خواند کار کی زندگی اور کارنامے ہیں۔

اس ممتاز شاعر کی نظم ”دلا مجلس“ (۱۶۹۸ء) اب دستیاب ہو چکی ہے۔

اس سے پہلے بھی شاعر عبدالکریم خواند کار کرنے دو اور

کتابیں لکھی تھیں۔ ایک تو ”ہزار مسائل“، اور دوسری

”تمیم انصاری“ اور ان کا تذکرہ اس نے خود اپنی اس نظم

میں بھی کیا ہے۔

عبدالکریم ارآلان کا رہنے والا تھا۔ ”دلا مجلس“ میں اس کے جو خاندانی حالات درج ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ عبدالکریم خواندگار کے پردادا رمجو میاں کو راجہ کی طرف سے ”بشے پدی“ ملی تھی اور وہ بحری جنگی کے کاکٹر کی حیثیت سے مامور تھے اور ان کے بیٹے محسن علی اسی محکمے میں مترجم کی حیثیت سے ملازم تھے۔ محسن علی کے بیٹے، علی ادبیر، شاعر عبدالکریم خواندگار کے باپ تھے۔ عبدالکریم خواندگار کی زندگی زیادہ تر مروہانگ میں گزری اور وہیں راجہ اقی بار کے مہتمم خزانہ کی فرمائش پر عبدالکریم نے ”دلا مجلس“ لکھی۔ مروہانگ ۱۴۳۰ھ سے ۱۷۸۵ھ تک مسلسل ارآلان کا پایہ تخت رہا۔

”دلا مجلس“: ایک فارسی کتاب کا آزاد ترجمہ ہے۔ اور تمام پیغمبروں کی روایتی تاریخ ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت سیمان اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روایتی حالات درج ہیں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا بھی ذکر ہے

اور انکے بعد حضرت بلال ، حضرت خالد ، حضرت حسن بصری اور حضرت حسن قریشی کئے حالات میں اور ساتھ ہی ساتھ والی نیشاپور ، سلطان ابوسعید کے سوانح حیات بھی ہیں ۔

عبدالکریم خواند کار کی ” ہزار مسائل “ بھی ایک ضخیم کتاب ہے جس میں اسلامی قوانین مدون کئے گئے ہیں ۔ اس نام کی ایک فارسی کتاب بھی ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے یہ اسی نام کی فارسی کتاب سے ترجمہ کی گئی ہے ۔ خود عبدالکریم خواند کار نے لکھا ہے کہ اس نے ” ہزار مسائل “ ایک اور کتاب کی مدد سے مرتب کی ہے ۔

اس کی ایک اور مذہبی تصنیف ” نور نامہ “ ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے پیدا کیا ۔

تپہ میں ہندوستانی ادب : اراکان کی طرح اس وقت

کے تری پورہ کی جغرافیائی کیفیت ، حدود اربعہ اور مقام وقوع کا تعین بھی مشکل ہے ۔ موجودہ نواکھالی اور تپہ کے ضلع اس وقت کی سلطنت تری پورہ میں شامل تھے ۔ ان ضلعوں میں آج بھی مسلمان آبادی کی اکثریت ہے ۔ اراکان کے مقابلہ میں یہاں

یہ فرق تھا کہ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت شروع ہی سے حاوی رہی اور رفتہ رفتہ اس کا اثر اور بھی بڑھتا گیا۔ اس غلاف میں زیادہ تر قدیم نیم وحشی قومیں آباد تھیں اور یہاں ”چکمہ“ فرقے کی حکمرانی تھی۔ شروع میں بنکھ ہندوؤں نے مدن و تہذیب کا یہاں بڑا اثر تھا، تا آنکہ مسلمانوں کی فتح کے بعد اسلامی مدن و تہذیب کے اثرات بڑھنا شروع ہوئے۔ اگرچہ نری پورہ کو مسلمانوں نے مکمل طور سے کبھی فتح نہیں کیا تاہم یہاں کے راج دربار، عام لباس اور طرز حکومت پر مسلمانوں کا بڑا اثر نمایاں رہا ہے۔ بنکھ زبان کو یہاں ممتاز حیثیت حاصل رہی ہے۔ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کے پرانے سکوں اور دستاویزوں پر قدیم بنکھ عبارتیں درج ہیں۔ یہاں ہم مختصر طور سے مسلمانوں کے ان کارناموں کا تذکرہ کریں گے جو یہاں کی ادبی زندگی سے متعلق ہیں۔

شیخ چاند : نری پورہ کے مسلمان اعلیٰ قلم میں سے، (۱۵۶۰ء تا ۱۶۲۵ء) جن کے ادبی کارنامے ہم تک پہنچے ہیں، سب سے زیادہ ممتاز شیخ چاند ہیں۔ یہ ایک صوفی منش بزرگ اور اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر تھے۔

مؤلف ہذا نے سب سے پہلے اس شاعر کے متعلق ایک مقالہ
 بیس برس قبل لکھا تھا۔ اس کے بعد اس عظیم شاعر کے
 کارناموں پر بہت مفید تبصرے ہوتے رہے ہیں۔ خصوصاً
 مولوی علی احمد نے بہت اچھی طرح روشنی ڈالی ہے۔

سید مرتضیٰ علی نے ”سلمٹ ادبی مجلس“ کے تیسرے
 سالانہ اجلاس کے خطبہء صدارت میں یہ ثابت کرنے کی کوشش
 کی ہے کہ ”شیخ چاند موضح بگھیرھاٹ کا رہنے والا تھا جو
 جنوبی سلمٹ کے سب ڈویژن بھانو گاج میں ہے“۔ اس خیال
 کی تردید میں تو کوئی ثبوت بہ ظاہر نہیں ملتا، لیکن اس
 میں بھی شک نہیں ہے کہ شاعر کی ساری زندگی تری
 پورہ ہی میں گزری، خصوصاً وہ زمانہ جو اولیں سرگرمیوں کا
 تھا۔ تری پورہ ہی میں شاعر کے تمام تر مخطوطات دستیاب
 ہوئے اور تری پورہ ہی میں اس کا انتقال بھی ہوا تھا۔
 جیسا کہ پروفیسر علی احمد نے مخطوطات کی فہرست کے
 مقدمے میں لکھا ہے، ”شیخ چاند کی قبر بھی تیرہ کے مقام
 ”بکسا“ میں موجود ہے۔“

شیخ چاند کے والد کا نام فتح محمد تھا اور ان کے پیر کا نام
 شاہ دولہ تھا۔ جن کے متعلق خود شاعر نے لکھا ہے ”ند کدبا،

پرگنہ میں موضع پروا کے رہنے والے تھے۔ ان کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ ”اسباب معاش قلیل ہیں مگر شاگردان رشید کثیر۔“

دہلی پرگنہ اور موضع پروا، تپہ کے لال مائی ریلوے اسٹیشن سے چار پانچ میل مغرب میں واقع ہیں۔ شاہ دولت کا مقبرہ بھی موضع پروا میں ہے۔ شیخ چاند کی قبر ”بکسا“ میں ہے جو پروا سے دکھن کی طرف ۴ یا ۵ میل کے فاصلے پر ہے۔ شیخ چاند نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگرچہ شاہ دولت کا گھر پروا میں ہے لیکن ”ان کا بیشتر زمانہ ”پیت کارہ“ پرگنہ میں شاگردوں کو تعلیم دینے میں گذرتا رہا۔“ اور یہ ”پیت کارہ“ پرگنہ بھی تپہ ہی میں واقع ہے۔

شیخ چاند نے دنیا ترک کر رکھی تھی اور زیادہ تر مذہبی عبادتوں اور ریاضتوں میں وقت گزارتے اور شعر کہتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ”رسول وجے“ ہے۔ یہ کتاب ۱۲ سال میں مکمل ہوئی۔

شیخ چاند کے حالات تاریخ وار مرتب کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ان کی ایک نظم ”قیامت نامہ“ میں، جس کا ایک نسخہ پروفیسر علی احمد کو دستیاب ہوا ہے، صرف دو جگہ پر تاریخی درج ہیں۔

بہر حال اگرچہ اس بات پر رائیں مختلف ہوسکتی ہیں لیکن قرین قیاس یہی ہے کہ ، قیامت نامہ ، تیرہ کی مقامی تاریخوں کے لحاظ سے ۱۰۲۲ یعنی ۱۶۱۲ء میں مکمل ہوا۔ اور اس طرح یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ شاعر سولہویں صدی کے اواخر یا سترہویں صدی کے اوائل میں گذرا ہے۔

اس وقت تک شیخ چاند کے پانچ ادب پارے دستیاب ہو سکے ہیں ، اور وہ یہ ہیں:—

(۱) ” رسول وجے “ : یہ شیخ چاند کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ہے۔ یہ شاہ دولہ کی ہدایت پر مرتب کیا گیا اور شیخ چاند نے خود لکھا ہے کہ ان پنجالیوں کو فارسی کتاب ” قصص الانبیاء “ کے مضامین سے مرتب کیا گیا ہے۔ کتاب کے نصف آخر کا ، یعنی باب ۱۱۶ کے بعد کا بیشتر حصہ ” شب معراج “ سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ ایک باب ” خجالت ابلیس “ ہے۔ دوسرے ابواب کے عنوانات ہیں ” قتل طالب “ ، ” مبارز کی بیوی کی سزا “ ، ” ایک گھوسی کا ایمان لانا “ ، وغیرہ۔

(ب) ” شاہ دولہ “ : اسے ایک مکمل سواخ عمری تو نہیں کہا جاسکتا لیکن اسمیں شاعر نے اپنے پیر شاہ دولہ کے کچھ حالات و ملفوظات لکھے ہیں۔ یہ کتاب سوال جواب کے پیرائے

میں لکھی گئی ہے۔ اس کا موضوع بیشتر تصوف ہے۔ مرید نے اپنے پیر سے کچھ سوالات سلوک اور تصوف کے مسائل پر کئے ہیں اور پیر نے جو جوابات دئے ہیں، وہ بھی سوالات کے ساتھ درج کر دئے گئے ہیں۔

اس کتاب کا ایک پرانا مطبوعہ نسخہ بھی ہے جو ”بڑتلا“ سے چھپا تھا۔

(ج) ”قیامت نامہ“ : یہ کتاب، جیسا کہ عنوان ہی سے ظاہر ہے، یوم حشر کے موضوع پر ہے۔ اسمیں سنہ ۱۰۲۲ سال تیرہ، تالیف کی تاریخ دی گئی ہے۔

(د) ”ہرا گوڑی سنگباد“ : یہ تیرہ صفحہ کا ایک کتابچہ ہے جس میں یوگیوں کے آسنوں کی تفصیلات دی گئی ہیں جو اس زمانے کے صوفی فقیروں میں بھی رائج تھے۔

(ه) ”طالب نامہ“ : یہ نظم و نثر کا ملا جلا مجموعہ ہے۔ کچھ نظم اور کچھ نثر۔ موضوع کے اعتبار سے ”شاہ دوہ“ جیسی تصنیف ہے مگر اسکی بڑی قدر اسی لئے ہے کہ بنگلہ زبان میں صوفیانہ موضوع پر نثر کے بہت ابتدائی اور قدیم نمونے اس میں پائے جاتے ہیں۔

سید محمد اکبر: عمارا خیال ہے کہ سید محمد

(۱۶۵۷ ع تا ۱۷۲۰ ع) اکبر بھی نری پورہ ہی کا شاعر

تھا کیونکہ اس کے بھی تمام مخطوطات وہیں سے دستیاب ہوئے ہیں۔ سوائے ”زیب الملک شمع رخ“ کے جس کا کوئی قلمی نسخہ ابھی تک کہیں اور سے نہیں مل سکا۔ آج سے کوئی چالیس سال قبل کلکتہ کے ادارے ”بڑتلہ“ نے اس کا ایک ایڈیشن شایع کیا تھا اور وہ بھی بہت مقبول ہوا۔ لیکن اس کتاب کے ماخذ کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ البتہ سید محمد اکبر کو فارسی میں کافی دستگاہ تھی۔

ایک موقع پر مثنوی کی ہیروئن کی قلمی تصویر کھینچتے کھینچتے، شاعر گریز اختیار کرتا ہے اور اپنے متعلق کہتا ہے کہ اس نے یہ کہانی ”کلا ودھا“ عمر یعنی ۱۶ برس کی عمر میں لکھی ہے اور وہ فارسی میں اس سے بہتر طریقے سے لکھ سکتا ہے۔ فارسی قطعہ تاریخ کی رو سے اس مثنوی کی تاریخ تصنیف ۱۰۸۴ھ یا ۱۶۷۳ء ہے۔ اگر اس وقت شاعر کی عمر ۱۶ سال تسلیم کر لی جائے تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ وہ ۱۶۵۷ء میں یعنی جنگ پلاسی سے ایک سو سال قبل پیدا ہوا تھا۔

شکر محل: کافی قرائن ایسے موجود ہیں جن سے

(۱۶۸۰ء تا ۱۷۵۰ء) معلوم ہوتا ہے کہ نہ شاعر

بھی تری پورہ کا تھا اور جنگ پلاسی سے قبل کے زمانے کا تھا۔ اس کی نظم ”مینا مترگان“ کو حال ہی میں مرتب کر کے شایع بھی کر دیا گیا ہے یہ اوائل اٹھارویں صدی میں لکھی گئی تھی اور مشہور تاریخی واقعہ، تری پورہ کے راجہ گوپی چندرا اور اس کی رانی مینامتی کا عاشقہ اس نظم کا موضوع ہے۔

محل رفیع الدین: نظم ”زیب الملک شمع رخ“،

اسی کی تصنیف ہے۔ اسکی اس نظم سے جو خاندانی حالات معلوم ہوئے ان سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر کے والد کا نام اشرف تھا اور وہ کومیلا کے موضح نرائنا میں پیدا ہوا تھا۔ اس نظم میں محمد خاں کی کہانی ”زیب الملک“ کو ایک نئے طرز سے پیش کیا گیا ہے۔ لیکن رفیع الدین کا طرز نگارش زیادہ ستھرا اور بہتر ہے۔

ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ شاعر اواخر سترھویں صدی یا اوائل اٹھارویں صدی کا ہے۔

شیخ سعدی: اس کی نظم کا عنوان ”گدا ملکہ“ ہے۔

(۱۷۱۷ء) یہ ملکہ روم کی شہزادی تھی اور

بہت با سلیقہ، ہنرمند اور عالم فاضل۔ اس نے اعلان کیا

تھا کہ وہ اس شخص سے شادی کرے گی جو اس کے ایک ہزار سوالوں کا جواب دیدے گا۔ اس دور کے تمام شہزادے اس معیار پر ناکام اترے۔ بالآخر ایک گدائے بے نوا، عبد اللہ نامی نے جوابات دینے کی ہمت کی اور کامیاب ہوا اور شہزادی کی شادی اس کے ساتھ ہو گئی۔

یہ نظم ۱۱۲۲ میں (یعنی تری پورہ کے سنہ کے حساب سے) لکھی گئی جو ۱۷۱۲ء کے مطابق ہوتا ہے۔

شیر باز: اس کی دونوں نظموں کے مخطوطے تری پورہ

میں ملے ہیں۔ اسکی نظمیں ہیں ”قاسم کی جنگ“ اور ”فاطمہ کا صورت نامہ“۔ شاعر شیخ سعدی کے پلے کا ہے بلکہ فن کے لحاظ سے اس سے بہتر شاعر ہے۔ ”گدامکھ“ اسکی بھی ایک کتاب کا نام ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے یہ کتاب شیخ سعدی کی نظم پڑھنے کے بعد لکھی ہے۔ شیخ سعدی اس سے کم پایہ کا شاعر تھا۔ شیر باز نے ملکہ کی همجولیوں وغیرہ کے جو نام رکھے ہیں ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شاعر شیخ سعدی سے بلند پایہ شاعر ہے اور عبد اللہ کی کامیابی پر شیر باز نے جو رائے زنی کی ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ کہتا ہے :

”وہ جو زمین پر سونے کا عادی تھا

اب ایک اور ہی بستر پر سونے جا رہا ہے

اسکو قسمت کہتے ہیں

دیکھو عبداللہ شاہ روم بن گیا ! ،،

”قاسم کی جنگ ،، یا ”معرکہ قاسم“ ”میں واقعہ ”کربلا“

درج کیا گیا ہے ۔

”فاطمہ کا صورت نامہ ،، البتہ اپنی نوعیت کی نثری ہی
عجیب کتاب ہے ۔ خصوصاً اس لئے کہ ایک مسلمان کے قلم سے
لکھی گئی ہے ۔ اس میں حضرت فاطمہ کو گویا ایک
ہندو دہوی کی مانند دکھایا گیا ہے !

محل عبدالرزاق : یہ شاعر نواکھالی کے پرکنہ

(۱۷۷۰ء) بیدار آباد سے تعلق رکھتا ہے ۔

اور تری پورہ کے راجہ ، مہاراج شری ولارہ مانکیا کے عہد میں
گذرا تھا جو مہاراج کرشنا مانکیا (۱۷۶۰ء تا ۱۷۸۳ء) کا
ایک حریف تھا ۔

اس کی بیانیہ نظم ”سب الملک ولال بانو“ ، ۱۷۷۰ء
کے لگ بھگ لکھی گئی تھی ۔

باب ششم

بنگلہ ادب عہد مغلیہ میں

(۱۵۷۵ء سے ۱۷۵۷ء تک)

خلاصہ

عہد مغلیہ کے بنگالی ادب کے مطالعہ سے اس کے تنوع اور خیالات کی گہرائی کی بنا پر ہر شخص متاثر ہوتا ہے۔ عہد وسطیٰ کے مقابلے میں اس دور کا ادب یقیناً ترقی یافتہ تھا۔ ترقی، خارجی محرکات کی بہ نسبت داخلی ارتقا کا نتیجہ تھی۔ لیکن نسبتاً زیادہ ترقی یافتہ فارسی ادب سے قریبی تعلق نے اس کی رفتار ترقی کو اور تیز کر دیا تھا۔ مسلمانوں کی تصانیف میں فطری طور پر فارسی کا اثر نمایاں تھا۔ اس کے برخلاف جب انگریزی کی وساطت سے مغربی اثرات بنگالی ادب پر مرتسم ہوئے تو ان سے صرف ہندوؤں نے فائدہ اٹھا یا۔ ذیل کی سطور میں اس کا اجمالی جائزہ لیا گیا ہے۔

فقہ اسلام : مغلوں کے دور حکومت کے بنگالی ادب کا بڑا حصہ فقہ اسلامی کے متعلق تصانیف پر مشتمل

ہے۔ اس میں زیادہ تر ”رسالے“ ہیں۔ لیکن چند ضخیم تصانیف بھی ہم تک پہنچی ہیں۔ سید سلطان نے ”شب معراج“ میں ایسے علما کو برا بھلا کہا ہے جو عوام کو تعلیم دینے سے گریز کرتے ہیں اور ان پر آسمانی عذاب کے موجب ہوتے ہیں اس سے اس زمانہ کے رجحانات پر روشنی پڑتی ہے۔

اس زمانہ کی بیشتر مذہبی تصانیف عربی یا فارسی سے ماخوذ معلوم ہوتی ہیں۔ ”کفایت المصلین“ (از شیخ مطلب) ”شہاب الدین نامہ“ (از عبدالحکیم) ”ہتاجن وانی“ از حیات محمود اور ”شریعت نامہ“ از نصر اللہ خاں، کفی ضخیم خلاصے کہے جاسکتے ہیں۔ لیکن اس سے آں کی مقبولیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مندرجہ ذیل مصنفین کے متعلق بھی بات با و ثوق طور پر کہی جاسکتی ہے۔ ان میں سے اکثر کا تذکرہ پچھلے صفحات میں کیا جا چکا ہے :

”نصیحت نامہ“، از شیخ پران۔ ”موسا رسوال“، از نصر اللہ خاں
 ”شریعت نامہ“، از نصر اللہ خاں۔ ”کفایت المصلین“، از شیخ مطلب
 ”ہدایت الاسلام“، از نصر اللہ خاں۔ ”نصیحت نامہ“، از عبدالحکیم
 ”بیانات“، از نواز نس خاں۔ ”سرسالیر نیتی“ از فخر علی
 ”مناجات“، از محمد فصیح۔ ”نماز مہانمیا“، (فوائد نماز)

از محمد خاں - ” شہاب الدین نامہ “، از عبدالحکیم
 ” ہٹا جنز وانی “، (ہدایت العوام) از حیات محمود -

۲۔ قصص اسلامی : دوسری قسم فرضی یا نیم تاریخی

عام پسند قصوں پر مشتمل ہے۔ یہ گویا مسلمانوں کے ہاں
 ہندو اساطیر کا جواب تھے۔ گو ان کے لکھنے کا خیال ہندو
 دیومالا کو دیکھ کر ہی پیدا ہوا تھا لیکن ان قصوں کے معانی
 یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ انہوں نے بنگال میں اسلامی
 کاچر رائج کرنے میں بڑی مدد دی اور آسے گھر گھر پہونچایا۔
 یہ فرضی اور خیالی قصے باوجود اپنی ضخامت کے کافی مقبول
 تھے ان میں سے چند کے نام یہ ہیں :- ” نوی ہنگشا “
 (سلسلہ انبیاء) ” رسول وحے “ (مغازی رسول) ” شب
 معراج “ - ” وفات رسول “ اور ” ابلیس نامہ “ از سید سنٹن -
 ” حنیفر لڑائی “ (یعنی جنگ نامہ محمد حنیف) از محمد خاں -
 ” امیر حمزہ “ از عبدالبنی - ” جنگ نامہ “ (رسول وحے) -
 ” انبیاء وانی “ (یعنی پیغامات انبیاء) از محمد خاں -

تخلیق کائنات کا اسلامی نظریہ : اسلامی

طرز کے قصوں میں سے بعض اسلامی نظریہ تخلیق سے تعلق

رکھتی ہیں۔ ان میں بیشتر بنیادی طور پر اگرچہ اساطیری انداز کے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسی قسم کے آن قصوں سے مختلف ہیں جو دوسرے ملکوں میں لکھے گئے ہیں۔ اس نوعیت کی قابل ذکر کتابوں میں شیخ پران، میر محمد شفیع اور عبدالحکیم نے "نور نامے"، اور میر محمد شفیع کی "نور قندیل"، شامل ہیں۔

(۵) اسلامی فلسفہ اور تصوف: اس زمانے

نا اسلامی فلسفہ صوفیانہ خیالات پر مبنی تھا۔ جس کی ابتدا ایران، بخارا اور سمرقند میں ہوئی تھی۔ فارسی پر صوفیانہ ادب جھابا ہوا ہے۔ ہنگامی نے بھی یہ صوفیانہ خیالات فارسی ہی کی وساطت سے حاصل کئے۔ پھر یوگی طریقے بھی ان میں خلط ملط ہو گئے۔ مگر اس اختلاط سے جو ادب وجود میں آیا آسے "یوگ قلندر"، ادب کا نام دیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ کی اہم ترین کتابوں کے نام یہ ہیں:-

"جیون چوتیشا اور جنن جیون پرادیپ"، (چراغ زندگی) از سید سلطان، نور جمال از حاجی محمد، سرنامہ از شیخ منصور یوگ قلندر از سید مرتضیٰ، چاری مقام بھید از عبدالحکیم۔ فارسی کی طرح ہنگامی ادب میں بھی صوفیانہ طریق اظہار

کی دو شاخیں ہیں یعنی ”عملیات“ اور ”غزلیات“۔
 مندرجہ بالا کتابیں وہ ہیں جو صوفی عملیات سے تعلق رکھتی
 ہیں۔ ”پداولیوں“ کو غزلیات کے مترادف سمجھا جاسکتا ہے۔
 گویہ ظاہر ہے کہ جن مصنفوں نے ”یوک قلندر“ کے موضوع
 پر کتابیں لکھیں انہوں نے ”پداولیاں“ بھی تصنیف کی تھیں۔

(ر) مسلمانوں کے رومانی قصے : اس صنف ادب

نے مسلمانوں کی فطری صلاحیتوں کے اظہار کے لئے وسیع میدان مہیا
 کیا، اور مسلمانوں نے بنگالی ادب میں بعض نہایت عمدہ افسانے لکھے۔
 یہ رومانی قصے غالباً فارسی عشقیہ افسانوں کے لطیف اور فنکارانہ
 طرز اداسے متاثر تھے۔ اور اسی لئے ان میں وہ حسن اور نزاکت
 پائی جاتی ہے جو دوسری شاعرانہ تصانیف میں مفقود ہے۔ ہندوؤں
 کے قلم سے لکھی ہوئی ایک نظم بھی طرزیان کی خوبصورتی کے
 اعتبار سے مذکورہ نظموں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان میں
 سب سے زیادہ قابل ذکر کتابیں یہ ہیں :-

یوسف زلیخا از عبدالحکیم، یوسف زلیخا از غریب اللہ
 و یعقوب، لال متی سیف الملک از عبدالحکیم، گل بکؤلی از
 نوازش خان، زیب الملک شمع از سید محمد اکبر شاہ جلال
 مدھو مالا از منگل چاند اور گدا ملکہ از شیخ سعدی۔

(س) مراٹھی : عہد مغلیہ میں شیعہ حضرات کے بنگال میں آباد ہونے اور وہاں مسلک شیعہ کے پھیلنے کی وجہ سے مرثیہ لکھنے کا رواج شروع ہوا۔ اس زمانے سے قبل بنگالی ادب میں مرثیئے قطعاً مفقود تھے۔ شیخ فیض اللہ کا جینبر چوتیشا، اس قسم کے ادب کی قدیم ترین مثال ہے لیکن اس میں افسانوی عنصر موجود نہیں۔ یہ محض ایک ماتمی نظم ہے۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی مستتبہ ہے کہ آیا ”جینبر چوتیشا“، شیخ فضل اللہ کی تصنیف ہے بھی یا نہیں ”گورکھا وجے“، (گورکھے کی فتح) — ”غازی وجے“ (فتح غازی) اور ”ستیا پیر“ (سچا پیر) بھی شیخ فضل اللہ کی تصانیف سے ہیں۔ مرثیوں میں سے بعض کے نام یہ ہیں:—

”مقتول حسین“ از محمد خاں — کار والا از عبدالحکیم

”مقتول حسین“ یا ”جنگ نامہ“ از غریب اللہ و یعقوب۔

اور ”محرم پروا“ از حیات محمود۔

(ش) تاریخی نظمیں : بنگال میں تاریخ

کی سب سے پہلی کتاب بھی ایک مشہور مسلمان مورخ نے ہی لکھی تھی۔ اس زمانے میں جتنی تاریخی لکھی گئیں ان میں سے چند نہ صرف بحیثیت تاریخ قابل ذکر ہیں بلکہ ادبی اعتبار سے بھی ان کا پایہ بلند ہے۔ تاریخی کتابوں میں نوازش خاں کی ”پلٹن پرائیگنس“،

(رجز) اور جور آور سینہ کیرتی (زور آور سنگھ کے کارنامے) اور وزیر علی کی ” شاہنامہ “ (اسلام آباد) بہت اہم تصویر کی جاتی ہیں ۔

(ص) الیگری : تمام ہندو اور مسلمان مصنفین میں

محمد خاں پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے الیگری نظم یا ”مجازیہ“ لکھی ۔ اس نظم کا عنوان ”ستیا کلی وواد سنگباد“ (حق و باطل کی جنگ کا بیان) ہے ۔ یہاں ستیا اور کلی دونوں مثالی علامتیں ہیں ۔ جن سے نظم ہندو نژاد سی معنوم ہوتی ہے ۔ لیکن یہ علامات شاعر نے بدی پر سچائی یا مذہب کی فتح کا حال بیان کرنے کے لئے استعمال کی ہیں ۔ اس موقع پر قرآن کریم کی اس مشہور آیت کی طرف خیال جاتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حق آخر کار ظاہر ہو جاتا ہے اور باطل نابود ہو جاتا ہے بیشک باطل نابود ہونے کیلئے ہی ہے ۔ (جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا) ۔ ملک محمد جائسی کی ” پدماوت “ کی طرح یہ بھی ایک مجازیہ (الیگری) ہے اور اس میں جو نام علامتی طور پر استعمال کئے گئے ان کے ہندوانہ یا اسلامی ہونے سے چنداں فرق نہیں پڑتا ۔

(ط) پداولیاں : ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ”عم

تصوف“ یا فلسفہ ”صوفیا“ کی ادب میں دو صورتیں ہوتی ہیں ۔

یعنی ”عمل“ اور ”غزل“ - ایرانی اور ہندوستانی صوفیوں میں سے کچھ لوگوں نے تو صوفیانہ خیالات و عطا اور خطبے کے طور پر بیان کئے ہیں مگر کچھ لوگوں نے ان خیالات کو گیتوں کا جامہ پہنایا ہے - بنگال کا صوفی ادب بھی اسی قسم کا ہے - ”پداولیوں“ کو ہم غزل کے مترادف تصور کر سکتے ہیں - جس طرح سید سلطان کا ”جیون پرادیپ“ (چراغ زندگی) اور سید مرتضیٰ کا ”یوگ قلندر“ - یہ بنیادی طور پر مکالماتی ہیں، اگرچہ ان شاعروں نے غزلیں بھی لکھی ہیں۔ شاہ اکبر، نصیر محمود، سال بیگ (صالح بیگ) کبیر اور قمر علی، پداولیاں لکھنے والوں کی حیثیت سے بہت مشہور ہیں۔

(ع) متفرقات: صوفیانہ یا معرفتی گیت جو بنگال

میں لکھے گئے متعدد جلدوں میں یکجا کر دئے گئے ہیں، مثلاً ”راگ مالا“ اور ”دھیان مالا“ - مندرجہ بالا اصناف ادب کے علاوہ ہمیں کچھ اور کتابیں علم نجوم پر بھی ملتی ہیں۔ مثلاً محمد شفیع کی ”ساعت نامہ“ اور ایک دو دوسری کتابیں جنہیں ہندوؤں اور مسلمانوں کی تہذیب کے مشترک عناصر ملتے ہیں جیسے غریب اللہ کی ”ستیا پیر“ (سچا پیر) -

حصہ پنجم

برطانوی عہد میں مسلم بنگالی ادب
(۱۷۵۷ء سے ۱۹۴۷ء تک)

باب اول

سیاسی و تہذیبی پس منظر

۱۷۵۷ء میں پلاسی کے میدان میں برطانیہ کے ہاتھوں نواب سراج الدولہ کی شکست تاریخ کا ایک بڑا اہم سانحہ ہے۔ اس شکست نے بنگال میں مسلم اقتدار پر کاری ضرب لگائی اور اس طرح نہ صرف مسلم عوام صعوبتوں میں مبتلا ہوئے بلکہ رفتہ رفتہ دیر اثر زہر کی طرح وہ سیاسی اور سماجی اعتبار سے بالکل تباہ بھی ہو گئے۔ ہم یہاں مختصر طور پر اس الحناگ تاریخ کے حقائق بیان کریں گے۔

اگرچہ سراج الدولہ کی شکست کے بعد میر جعفر کو بنگال کا برائے نام نواب بنا دیا گیا تھا لیکن اصل اختیارات فلاہو کے ہاتھوں ہی میں تھے۔ ۱۷۶۴ء میں 'جریا' نامی نالہ اور "باقر" کے مقامات پر میر قاسم کی تابڑ توڑ شکستوں کے بعد بنگال میں مسلم اقتدار کا آخری چراغ بھی گل ہو گیا۔ سہ ماہیہ ملک، شاہ عالم (دہلی) سے اس وعدے پر کہ ان کو سالانہ

۲۶ لاکھ روپے کی مالگذاری ملتی رہے کی دلائل نے
 بنگال، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی حاصل کر لی۔ اور اب
 جبکہ ایسٹ انڈیا کمپنی عسکری لحاظ سے مضبوط ہو چکی تھی
 ملک کی باگ دوڑ آئینی طور پر اس کے ہاتھوں میں آ گئی
 اور اس طرح یہاں دو عملی حکومت کا آغاز ہوتا ہے۔ بنگال
 اور بہار کیلئے محمد رضا خاں اور شتاب رائے کو علی الترتیب
 نائب دیوان مقرر کیا گیا۔ انکے ہاتھوں ملک میں قحط اور
 کال کی ایسی بھیمانک وبا پھوٹ پڑی کہ بنگالی زبان میں
 اس کو ”چھتریرمن تر“، یا سال ’۷۶‘ کا المیہ کہا جاتا
 ہے۔ (بنگالی سال ۱۱۷۶ مطابق سن عیسوی ۱۷۶۹ء)۔ فقہ نسبی
 اور وباؤں سے آبادی کا ایک تہائی حصہ ختم ہوا۔
 آج بھی اہل بنگال کو یہ المیہ یاد ہے اور ’۷۶‘ منحوس عہد
 شمار ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر اس کو تنبیہ کے طور پر لغافوں
 پر بھی لکھ دیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل مکتوب
 المیہ کی بجائے اگر کسی اور شخص نے لغائے نو گتھوں نے
 نو ’۷۶‘ کے قحط میں لاکھوں مرتے والے اس پر عجب
 بھیجیں گے۔ ۱۷۷۲ء سے ۱۷۹۳ء یعنی لارڈ ہیملٹن اور
 لارڈ کلرنوائس کے عہد گورنر جنرل میں انگریزوں نے بنگال

میں متعدد ضابطے نافذ کئے۔ اس عہدہ کے آغاز ہی میں
بنگلہ کا دارالحکومت مرشد آباد سے دھاکہ منتقل کر دیا گیا
تھا۔ نواب قیام شروع کئے اور ۱۷۹۳ء میں ہندوستان
دوامی نافذ کیا گیا جس کی وجہ سے بنگالی مسلمانوں کی
مصیبتیں اور بڑھ گئیں۔

۱۸۳۶ء میں فارسی نو سرکاری زبان کی حیثیت سے ختم
کر دیا گیا لیکن مسلمان اس تبدیلی سے مطمئن نہ
ہو سکتے تھے۔

برطانیہ نے چالیس سال پہلے بنگال میں انگریزی تعلیم
نافذ کر دی تھی۔ اس کے کمرہ دھونا چارلس کرائٹ تھے۔
لیکن اس مسئلے میں کامیابی دراصل عثمانی مشنریوں کی وجہ
سے ہوئی۔ اس ملک میں انگریزی تعلیم کی اشاعت میں وہ
پیرے کا نام سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ ۱۷۹۳ء میں
دھاکہ آئے اور "شری رامپور" کی مشنری جانت میں شامل
ہو گئے۔ ان ہی کی "ٹوشنوں" سے وہاں ایک انگریزی
اسکول بنی بنیاد پڑی اور بنگالی میں انجیل کا ترجمہ بھی ان ہی
کی بدولت ہوا۔ یہ ترجمہ شری رامپور ہی میں چھپا۔ ان
کے بعد "دیوڈ سٹر" اور راجہ رام موہن رائے سامنے آئے۔

۱۸۰۰ء میں فورٹ ولیم کالج کی بنیاد پڑی اور ۱۸۲۳ء میں تعلیم عامہ کی کمیٹی کا قیام عمل میں آیا۔ ایندو سنسکرت کالج کا قیام بھی اسی کمیٹی کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اس طرح رفتہ رفتہ ملک میں انگریزی تعلیم پھیلتی گئی اور فارسی کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ ایک طرف اگر ہندوؤں نے نئی انگریزی تعلیم سے پورا پورا فائدہ اٹھایا تو دوسری طرف مسلمان فخریہ انداز میں اس سے دور دور رہے کیونکہ اس غیر ملکی زبان سے ان کو کوئی لگاؤ نہ تھا۔

مسلمانوں کے ہاتھوں سے جب ان کی حکومت، ان کا اقتدار، ان کا وقار حتیٰ کہ ان کی زبان بھی نکل گئی تو اب عیسائی مشنریوں کی طرف سے انہیں اپنا مذہب بھی خطرہ میں گھرا ہوا نظر آیا۔ لیکن ظاہر تھا اتنی آسانی سے وہ اپنے نصب العین کو کیسے چھوڑ سکتے تھے۔ انتظامی اور سماجی ڈھانچے میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے سیاسی اقتدار میں جب استحکام اور توسیع آگئی تو مسلمانوں کے اندر بھی نئے ولولے بیدار ہوئے۔ وہابی تحریک کی شکل میں ایک نئی سیاسی مذہبی سرخوشی کی ابتدا ہوئی۔ اس تحریک نے جد ہی اپنے لئے زمین ہموار کر لی۔ ”بازہ مست سب ڈویشن“

”چوبیس پر گنہ“ کے ایک مجاہد، میر نثار علی عرف تیتو میر نے اس میں نمایاں حصہ لیا۔ ”بانس باریہ“ کے علاقہ میں بانس کے بنے ہوئے ایک قلعہ میں انگریزوں سے ان کی جنگ ہوئی، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے پیر دادو میاں فرید پور والے نے ۱۸۳۷ء میں انگریزوں کے ناقابل برداشت مصائب جھیل کر جام شہادت نوش کیا لیکن، ان ساری باتوں کے باوجود برطانوی دہشت پسندی سے بنگالی مسلمانوں کا سر نہیں جھکا۔ ان کے سینے میں ۱۸۵۷ء کے آخر تک بے اطمینانی کی آگ بھڑکتی رہی جس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر سے برطانیہ کا اعتماد اٹھ گیا اور اس کی خوشی نا خوشی میں بدل گئی۔

برطانوی عملداری میں بنگالی مسلمانوں پر جو مظالم توڑے گئے ہیں اگر کسی کو ان مظالم کی جھلک دیکھنی ہو تو ہنر کی کتاب ”انڈین مسلمان“، موجود ہے۔ یہ کتاب ۱۸۷۱ء میں چھپی تھی۔ ہندوستان میں برطانوی پالیسی پر صاف صاف نکتہ جینی لڑتے ہوئے برطانوی مصنف نے اس بات کی مذمت کی ہے کہ جنگ پلاسی کے بعد سے اب تک یعنی ۱۲۵ سال تک ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ

قطعی نامنصفانہ رہا ہے۔ انہیں روٹی کپڑے تک سے محروم رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، بقول ہنٹر، برطانیہ کی غیر دانشمندانہ پالیسی ہی کا نتیجہ ہے کہ ہندوستان کی مسلمان قوم تباہ و برباد ہو گئی۔

ہنٹر کی تحریر کے بموجب بنگال میں مسلم امرا کا طبقہ گزران کے لئے تین پیشوں پر انحصار رکھتا تھا یعنی فوج کے اعلیٰ عہدے، مالیات اور عدلیہ کے عہدے اور سنارقی یا سیاسی منصب۔ لیکن مسلمانوں کو نہ صرف فوج میں لئے سے انکار کر دیا گیا بلکہ ان کے لئے دیوانی کے دروازے بھی بند کر دئے گئے کیونکہ انگریز خود سارے انتظامی عہدوں پر اور ہندو ساری کر کی کی آسامیوں پر قابض تھے۔ اگرچہ سیاسی یا عدالتی عہدوں پر مسلمانوں کا حق فائق تھا، لیکن ان میں سے کسی ایک پر بھی ان کو فائز نہیں کیا گیا۔

ہنٹر نے آگے چل کر لکھا ہے کہ مسلمانوں نے انگریزی پڑھنے سے اس لئے انکار کر دیا کہ وہ نہ صرف ملک کے سب سے امور فارسی زبان میں اپنی پوری لیاقت سے انجام دیتے تھے بلکہ ان میں ذہین و فطین ناظم بھی تھے۔ لیکن فارسی کی بجائے انگریزی نے رواج سے ہندوؤں کے لئے گرو فرار نہیں

ہوا۔ کیونکہ جس طرح وہ مسلمہ دور حکومت میں فارسی بڑھا کرتے تھے اب انگریزی عہداری میں بڑی خوشی سے انگریزی زبان سیکھنے لگے۔

غٹڑ نے ابسی اور بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی ابتر حالت کا ذمہ دار بجا طور پر مسلمانوں ہی کو ٹھہرایا ہے کیونکہ ان کی غیر دانشمندانہ پالیسی نے مسلمانوں کو کہیں کا نہ رکھا۔

۱۸۷۱ء سے بعد بھی مسلمانوں پر سختیاں جاری رہیں۔ ۱۸۵۷ء سے ۱۸۵۸ء کے انگریزوں کے ان تمہات پر کہ مسلمان وفادار ہو سکتے ہیں مہربان لڑی اور اس طرح مسلمانوں کو سیاسی اور معاشی دونوں حیثیتوں سے کچل دینے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا گیا۔ انیسویں صدی کے اختتام تک مسلمانوں کے اندر سیاسی زندگی کی ذرا بھی علامت نظر نہ آتی تھی بہر حال ان کے جذبات کتنے ہی خوابیدہ کیوں نہ رہے ہوں، وقت نے ثابت کر دیا تھا کہ انہیں متایا نہیں جاسکتا۔ جب انہیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ برطانیہ کے امتیازی سموک اور ہندوؤں کی سرپرستی کی وجہ سے ہندو زندگی کے ہر شعبے میں ان سے سبقت لے جا چکے ہیں تو انہوں نے تقسیم

بنگال کا مطالبہ کر دیا۔ چنانچہ ۱۹۰۴ء میں بنگال کی تقسیم ہو گئی۔ ۱۸۵۷ء کی جدوجہد کے بعد سے ہندوستان میں مسلم احیاء کی یہ پہلی علامت تھی، لیکن جلد ہی مسلم آبادی کی خواہشوں اور مفادات کی قطعی پروا کئے بغیر بنگال کی تقسیم کو پھر ختم کر دیا گیا۔

تب ہی سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مفادات زیادہ سے زیادہ اور کھلے طور پر ٹکراتے رہے یہاں تک کہ ملک تقسیم ہو گیا اور ۱۹۴۷ء میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔

انیسویں صدی تک انگریز مشرق کی تہذیبی زندگی میں کسی قسم کی تبدیلی تو کیا کرتے خود ان میں سے بیشتر نے فارسی اور عربی سیکھنی شروع کی اور ہندوستانی طرز معاشرت کو اپنالیا۔ بالکی کی سواری، حقہ نوشی اور پان کی گوربوں سے یہ خوب لطف اندوز ہوتے۔ مختصر یہ کہ مسلمان امراء کے یہ مکمل نمونے نظر آتے تھے۔ اس کے علاوہ ”بائی حی“، (طوائف) کے گانوں اور مغلیں دسترخوان کو بھی انہوں نے خوب پسند کیا۔

ظاہراً انگریزوں نے مسلمانوں کے طرز معاشرت کو تو ترجیح دی تھی لیکن دراصل وہ ہندوؤں کی پشت پناہی کر رہے

اور مسلمانوں کے خلاف انہیں سیاسی مہرے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ برطانوی حکومت نے ہندو تہواروں کی فیاضانہ سرپرستی کا بھی ثبوت دیا ہے۔ لیکن ۱۸۳۲ء سے ہندو تہواروں کی سرکاری سرپرستی ختم کر دی گئی۔ بعض انگریزوں نے نہ صرف یاترا بھجنوں میں حصہ لیا ہے بلکہ انہوں نے یاترا کے گانے بھی لکھے ہیں۔

انگریزی تعلیم کی اشاعت سے ملک کی تہذیبی زندگی پر ناگزیر اثر ہوا اور ۱۸۰۰ء میں کلکتہ فوٹ ولیم کالج کا قیام تو ہماری تہذیبی تاریخ میں ایک یادگار واقعہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس وقت سے انگریزی تعلیم کہیں رکے بغیر ملک بھر میں پھیلتی گئی۔ ہندوؤں نے تو اس میں بڑی گرم جوشی دکھائی اور مسلمان نہ صرف اس سے بے توجہی برتتے رہے بلکہ اس آمید میں کہ کھویا ہوا اقتدار پھر ہاتھ آجائے گا، وہابی تحریک اور ۱۸۵۷ء کی جدوجہد جیسی سیاسی تحریکوں میں کود پڑے۔ بدقسمتی سے اس کا نتیجہ صرف یہ نکلا کہ ہندو تیزی سے اور آگے بڑھ گئے اور مسلمانوں کا زور و اثر رفتہ رفتہ سرد پڑتا گیا۔

برطانیہ کی عہداری میں ہنگامی ادب کی تاریخ سے

مسلمانوں کی ذہنی مدافعت خوب نمایاں ہے۔ نئی تبدیلیوں سے وہ ناخوش اور علیحدہ رہے۔ سنہ ۱۸۰۰ء بنگالی ادب کی تاریخ کیلئے ایک نشان راہ ہے کیونکہ اس سال کلکتہ فورٹ ولیم کالج قائم ہوا۔ اسی کالج سے ۱۸۲۵ء میں بنگالی نثر کی متعدد کتابیں شائع ہوئیں اور یہی درحقیقت بنگالی نثری ادب کی ابتدا ہے۔ اب تک اظہار جذبات کے لئے شاعری ہی ایک تسلیم شدہ ادبی ہیئت تھی لیکن مسلمان اب بھی شاعری کی روایت پر ریحھے ہوئے تھے۔ ہندوؤں نے نئی صنف کو اپنایا اور وہ ایسا نثری ادب پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے جس میں مغربی خیالات کی آمیزش تھی۔ مغل روایات پر جان چھڑکنے والے آخری مسلمان ادیب چنگم کے خان بہادر حمید اللہ ہیں۔ فارسی زبان میں ان کی تصنیف ”تواریخ حمیدیہ“ کے ساتھ ساتھ ان کی بنگالی تصنیفات ”شہادت ادیان“ (۱۸۶۳ء) اور ”ترن پتہ“ بہت مشہور ہیں۔

۱۸۰۰ء سے ۱۸۵۷ء کے پورے عہد میں ایک طرف مسلمان روایتی ہیئت کو لئے بیٹھے رہے اور دوسری طرف ہندوؤں میں راجہ رام موہن رائے (وفات ۱۸۳۳ء) اشور چندرودیا سائر اور اکشر کمار دت بہت پہلے ہی مغربی جذبات سے بنگال

نثر کا دامن بھر چکے تھے۔ اور بنکم چندر (۱۸۹۴ - ۱۸۳۸) کی تخیلی فطانت نے تو بنگالی ادب میں بنگالی نثر اور مغربی جذبات کو مستقل جگہ دیدی۔ انہی دنوں مسلمانوں نے نثر کی طرف سے اپنا رویہ بدلا۔ چنانچہ میر مشرف حسین (۱۸۴۸ - ۱۹۱۱) بنگالی کے پہلے مشہور و معروف مسلم نثر نگار پیدا ہوئے۔

اور جو حقائق مختصراً بیان کیے گئے ہیں ان سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ سنہ ۱۷۵۷ء سے سنہ ۱۸۵۷ء یعنی ایک سو سال تک بنگالی مسلمان ادب میں صرف برانی روایات پر تکیہ کئے رہے۔ ہم اس عہد کی ادبی تخلیق کو ادب عالیہ کی نقل کہہ سکتے ہیں۔ ان میں مغربی اثرات کی جھلک تک نہیں ہے۔ لیکن سنہ ۱۸۵۷ء کے بعد مسلمان نثری ہئیت کی طرف زیادہ سے زیادہ مدلل ہوئے گئے۔ سنہ ۱۸۶۹ء میں میر مشرف حسین نے ’رتناولی‘ کے نام سے ایک ناول لکھا۔ یہ وہ پہلا جدید قسم کا ناول ہے جسے کسی مسلمان مصنف نے لکھا۔ لہذا ’رتناولی‘ کی اساعت کے بعد سے ”مسلمانوں کی تحریروں“ کو ہم ”جدید ادبی رجحان“ نہیں گے۔ اس پر ہم اگلے باب میں بحث کریں گے۔

باب دوم

برطانوی عہد میں قدیم روایت

(۱۷۵۷ء تا ۱۸۵۷ء)

ہم دیکھ چکے ہیں کہ برطانوی عہد کے ایک سو سال تک مسلم بنگال کی تحریریں محض برائے مصنفوں کی نقل ہوا کرتی تھیں۔ ان تحریروں میں جدت طبع کو ذرا بھی دخل نہ تھا لیکن فارسی ادب کا اثر بلا شبہ بڑا گہرا اور وسیع تھا۔ اس اثر سے عہد مغلیہ کے بعد کے ہندو بھی نہ بچ سکے لیکن زبان اب بھی مختلف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس زبان کو ”مسلم بنگالی“ کا خطاب دیا گیا۔ ہندو بھی عام طور پر اپنے شعر و ادب میں فارسی الفاظ اور محاورے استعمال کرتے تھے مگر ہم انکی زبان کو ”مسلم بنگالی“ نہیں کہہ سکتے تھے اور نہ اسے بھرت چندر کے لفظوں میں (دیکھئے ”من سنگھا کو...“ ۱۷۵۲ء) ”دو بھاشی بنگلہ“ (دو میل کی بنگلہ) ہی کہا جاسکتا تھا۔ پیرا داس ہپلائی کی تصنیف ”منسا منگل“، (۱۷۹۳ء)، نوی کنکن

کی تصنیف چاندی منگل (۱۵۷۶ء) اور گھن رام کی تصنیف دھرم منگل (۱۷۰۹ء) میں مسلم کردار بیان کرتے اور بنگال کی اسلامی زندگی اور تہذیب کا نقشہ کھینچنے کیلئے دو بھاشی طرز کو بڑی آزادی سے استعمال کیا گیا ہے۔

دوبھاشی بنگلہ یا مسلم بنگلہ برطانوی عہد ہی کی تخلیق ہے۔ یہ زبان جنوبی بنگال کے مسلمانوں کی، جو وہابی تحریک سے متاثر تھے، مشہور زبان تھی۔ ہنٹر کے الفاظ میں: آج تک ڈیلٹا کے کسان مسلمان ہی ہیں۔ نشیبی بنگال میں اسلام کی جڑ اتنی مضبوط تھی کہ وہاں مذہبی ادب پروان چڑھا اور ایک نئی بولی وجود میں آئی۔ مگر مسلم بنگالی جسے 'پٹوا' بھی کہا جاتا ہے بالائی ہندوستان کی اردو سے اتنی ہی مختلف ہے جتنی ہرات کی فارسی سے شمالی ہند کی اردو۔

نشیبی بنگال سے ہنٹر کی مراد دراصل 'ہگلی'، ہوزہ ۲۴ برگنہ کلکدہ، فریدپور، باقرکنج، بری سال اور جیسور ہے۔ یتومیر (۱۸۳۱) اور دادو میاں (۱۸۷۴) اسی علاقے میں رہتے تھے۔ چنانچہ مذہبی اصلاح کے لئے ان کی تحریکیں وہابی اور

فرائضی تحریکوں کے نام سے مشہور ہیں۔ یہی علاقے ان سے زیادہ متاثر ہوئے۔ ان تحریکوں سے بہت پہلے بنگالی ہندو اپنی مادری زبان کی نشوونما میں سبقت لے جا چکے تھے۔ سیاسی وجوہات سے مسلمانوں کے ساتھ انگریزوں کا سلوک سوتیلی ماں کا سا رہا اور ہندو بنگالی ملکی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اثر حاصل کرتے چلے گئے۔ مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں اور برطانیہ کی دشمنی نے نشیبی بنگال کے مسلمانوں کے اندر خصوصاً جداانہ حیثیت کا احساس بیدار کیا اور اس طرح وہ اپنی زبان میں زیادہ سے زیادہ عربی، فارسی اور اردو کے الفاظ بھرتے گئے۔ اس زبان کو وہابی اور فرائضی تحریکوں سے پہلے پھولنے کا موقع ملا اور اچھا خاصا مذہبی ادب پیدا ہو گیا۔ ککتہ کی ”بڑتلہ مطبوعات“ نے ان کتابوں کو چھاپ کر اور شائع کر کے خوب پیسے کمائے۔ ایک عرصہ تک اونچے طبقہ کے بنگالی اس ادب کو بڑے فخریہ انداز میں ”بڑتلہ مطبوعات“ کہتے رہے اور آج بھی اس اصطلاح کو تحقیر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس باب میں ہم

جس روایتی ادب کا ذکر کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی قدیم ادبی بنگالی میں لکھا گیا ہے۔ اس ادب میں قدیم ادب کی خصوصیات پائی جاتی ہیں اور اس کا عام تہذیبی نظریہ عہد مغلیہ کے دور کا ہے۔ اس دور کے ایک شاعر محمد رضا ہیں جو مغلیہ عہد کے آخری دنوں میں پیدا ہوئے تھے اور برطانوی عہد کی ابتدا تک حیات رہے (۱۶۹۱-۱۷۶۷)۔

محل رضا: (۱۶۹۱-۱۷۶۷): اس شاعر کی زندگی اس عبوری دور میں گذری جبکہ برطانیہ کے ہاتھوں میں مغلیہ اقتدار آ رہا تھا۔ تقریباً بیس سال پہلے چائیکام سے شائع ہونے والے ”ستیا ورتا“ میں ’(جواب بند ہو چکا ہے)‘ اس شاعر پر ایک مضمون چھپا تھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسی ضلع کے موضع بخت پور کے (جو فتح کیہاری تھانہ میں واقع ہے) رہنے والے تھے۔ آج بھی ان کی اولاد کا شمار با اثر لوگوں میں ہوتا ہے۔ خاندانی روایت کی رو سے شاعر کی پیدائش ۱۶۹۱ء اور وفات ۱۷۶۷ء میں ہوئی۔ ان کی شہرت صرف ان کے ضلع تک ہی محدود نہ رہی بلکہ ان کی مشہور تصنیف ”تمیم جلال“ جو ’ہڑتلہ‘ نے چھاپی تھی، بنکال کے تقریباً ہر گھر میں پہنچی۔ ”تمیم جلال“ بیانیہ نظم ہے۔ اس کا عنوان اصل میں ”تمیم

جلال اور چتورنا چلال“ ہے ۔ اس میں مغل شہزادے تمیم جلال اور شیرازی شہزادی چتورنا چلال کے عشق و محبت کا بیان ہے ۔ ہیرو اور ہیروئن ایک دوسرے کو خواب میں دیکھتے ہیں اور اس امید میں کہ ملاقات ابدی دنیا میں ہوگی اپنے کو نذر آتش کر دیتے ہیں ۔ گاندھروا رواج کے مطابق ان کی شادی خواب میں ہو جاتی ہے لیکن سوال ملاقات کرنے کا پیدا ہوتا ہے :

”رات کے وقت جلال کے گلے میں پھولوں کا ہار پہنانے

کیلئے لڑکی دن بھر پھول چنتی ہے

لیکن جس کے لئے وہ تکلیف اٹھا رہی ہے وہ نظر نہیں

آتا ۔ پھر یہ ہار کس کام کے ؟“

شاہ شیراز کو جب اس عشق کی کیفیت معلوم

ہوئی تو اس نے اس کی شادی کا منصوبہ باندھا ۔

اس منصوبہ کی تکمیل کے لئے سوئمبر کی رسم منائی گئی ۔

دور دراز ملکوں سے جو شہزادے اس سوئمبر میں

شرکت کے لئے آئے تھے ان میں جلال بھی شامل تھا ۔

آزمائش یہ رکھی گئی تھی کہ شہزادے ایک

منہ زور گھوڑے پر بیٹھ کر پہلے تو اس چیتے کو شلاک

کرنیں گے جس نے شیراز میں تباہی مچا رکھی تھی پھر
 شیراز کی آدم خور دیہی کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ اس
 کے بعد "بالا ستر" دیو کو گرفتار کر کے زنجیروں میں جکڑ
 لیں گے اور دیو راج کو تخت و تاج کر دیں گے۔
 تمام جلال آزمائشیں میں پورا اترے اور چتورنا چلال کو
 حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد دونوں کی زندگی
 ہنسی خوشی گزری۔

"مصری جمال" ان کی دوسری عشقیہ نظم ہے۔
 اس میں 'کروار' کے شاہ عبدالکریم کی بیٹی اور شہر بدل کے شاہ
 شریف سنسان کے بیٹے تراب ہمیم کے عشقیہ کارنامے بیان کئے
 گئے ہیں۔ تصویر دیکھ کر ہی دونوں ایک دوسرے کی محبت
 میں مبتلا ہوتے ہیں اور بڑی جان جو لہم کے بعد دونوں
 کی شادی ہوتی ہے۔

کہانی کے طور پر دیکھتے ہو ان نظموں میں کوئی خاص
 بات نہیں لیکن ان کے اندر دو امتیازی خصوصیات ہیں۔ اول
 یہ کہ ان میں پہلی نظموں کی طرح طویل مناجات نہیں ہے،
 شاعر نے صرف دو سطروں میں مناجات ختم کر دی ہے۔ دوم
 یہ کہ انہوں نے تخصیص کے استعمال میں جدت پیدا

کی ہے یعنی آخری شعر میں تخلص استعمال کرنے کی بجائے انہوں نے نظم کی ابتدا یا وسط میں زیادہ استعمال کیا ہے۔

علی رضا: علی رضا صوفی شاعر گزرمے ہیں۔ آپ ضلع (۱۶۹۵-۱۷۸۰ء) چانگم کے موضع اوش کھائن میں پیدا ہوئے۔ ان کا مقبرہ ان کی قیام گاہ کے پاس ہی ہے۔ آپ ”کانوقیر“ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کی اولاد اب بھی اس نژاد میں موجود ہے۔ ان ہی کی زبانی پتہ چلا ہے کہ آپ نے ۱۷۸۰ء میں جبکہ آپ کی عمر نوے سال کی ہو گئی تھی وفات پائی۔ آپ کے صاحبزادے کا نام شرافت اللہ تھا جو ۱۸۴۰ء تک حیات رہے۔ آپ نے تقریباً ۸۰ سال کی عمر پائی۔

تصوف میں علی رضا کے پیر و مرشد پیر قیام الدین تھے۔ ان کے عقیدت مندوں کی تعداد خاصی تھی۔ اب تک ان کی حسب ذیل تصنیفوں کا پتہ چل سکا ہے: سراج القیوب۔ جنان ساگر۔ اگم۔ دھیان مالا۔ یوگ چندر۔ سات چکرا بھید۔

ان تصنیفوں کے علاوہ انہوں نے معرفی نیت اور پساواں بھی لکھی ہیں جن میں سے بعض ”راک مالا“ میں موجود ہیں۔

ہنگیہ ساحتیہ بریشد (انجمن ہنگلی ادب) نے ”جنان ساگر“ کا ایک ایڈیشن بھی شائع کیا ہے۔ ”اکم“ اور ”جنان ساگر“، مختلف ناموں سے ایک ہی تصنیف کے دو حصے ہیں لیکن پوری تصنیف کا نام معلوم نہ ہو سکا۔

ان کی نظم میں تصوف اور یوگ کی آمیزش ملتی ہے۔ دارا شکوہ نے جس طرح ”مجمع العجبین“ میں ہندو اور مسلم تہذیب کے اشتراک کو دکھانے کی کوشش کی ہے اسی طرح ان کی تصنیف ”جنان ساگر“ میں بھی اس ملاپ پر زور دیا گیا ہے۔

محمد مقیم: اس عہد کے سب سے زیادہ زور بیان رکھنے والے شاعروں میں محمد مقیم بھی شمار کئے جاتے ہیں۔ آپ علی رضا کے روحانی سرور بھی رہ چکے ہیں۔ انکے بارے میں شاعر علی رضا نے کہا ہے: ”یاد رکھئے میرا دل ان کے لئے محبت سے بھر پور ہے“۔ انہوں نے مسلم ادب کے تاریک عہد پر اچھی خاصی روشنی ڈالی ہے۔ اس کا ثبوت ان کی نظم ”کل بلاؤں“ ہے جس میں انہوں نے اپنے سابقین اور ہم عصر شاعروں کے ناموں کی ایک فہرست پیش کی ہے۔ یہ طریقہ قدیم اور جدید عہد کے ہنگلی ادب میں

شاذ و نادر ہی پایا جاتا ہے۔ پچھلے ابواب میں ہم نے اسکا حوالہ بھی دیا ہے۔ ”فیض المقتدی“ میں انہوں نے بتایا ہے کہ ضلع چانگام کا موضع نو اپاڑہ انکی جائے پیدائش ہے۔ جدید بنگالی ادب کے مشہور و معروف شاعر نوبن چندر سین کی جائے پیدائش بھی یہی ہے۔

”گل بکاولی“ میں انہوں نے اپنی جو سوانح عمری لکھی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے آبا و اجداد ”فینی“ نواکھالی کے باشندے تھے مگر سیاسی وجوہ کی بنا پر وہاں سے کوچ کر گئے۔ چند سال فتح آباد میں ان کا قیام رہا اور وہیں کاروبار کرتے رہے۔ اسکے بعد وہ عظیم پور آئے اور آخر کار پھر نواپاڑا میں سکونت اختیار کر لی۔ ان دنوں عظیم پور فتح چاری تھانہ کے ماتحت ہے۔ انکے آبا و اجداد میں ایک صاحب جو ”بڑا سادہ“ کے نام سے مشہور ہیں اس کوؤں میں رہتے تھے۔ ”بڑا سادہ“ کے سب سے بڑے لڑکے کا نام محمد افضل تھا۔ ان کے لڑکے سید محمد دوست تھے اور سید محمد دوست کے صاحبزادے محمد مقیم ہیں۔ بچپن ہی میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ قسیم الدین چودھری نامی ایک مقامی شخص کے

اڑ کے جیون حسین چودھری نے انکی تعلیم کے اخراجات برداشت کئے۔ نوجوانی میں محمد مقیم زمیندار علی اکبر صاحب کی کچھری میں کٹرک ہو گئے تھے اور اس طرح انکے گھر کا گزارہ ہو جاتا تھا۔ شاہ غازی شریف (چاٹھام) کے خاندان کے شاہ شہاب الدین ان دنوں دیا گنج آئے تھے جنکے بارے میں شاعر نے اپنی نظم ”کل بکاؤلی“ میں اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے۔

کتاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فارسی کا ترجمہ ہے۔ ”کل بکاؤلی“ انکی وہ پہلی تصنیف ہے جو نوجوانی کے آخری دنوں یا عمر کے وسطی حصہ میں لکھی گئی۔ اگرچہ یہ فارسی کا ترجمہ ہے مگر اس میں بہت سے طبعزاد ٹکڑے بھی ملتے ہیں۔ اس نظم سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر کو ہندو علم جوتش، ہندو اور مسلم مذاہب اور علم عروض میں اچھا خاصہ درک حاصل تھا۔ علم موسیقی میں بھی آپ کو دخل تھا۔ اس لحاظ سے ان کا مقابلہ علاول کے علاوہ کسی دوسرے شاعر سے نہیں کیا جا سکتا۔

اسکی ”مناجات“ میں ہمیں بالکل ہی دوسری چیز ملتی ہے۔

بلاشبہ انہوں نے خدائے برتر کے انعام و اکرام بیان کئے ،
 حضرت صلعم کی نعت لکھی ہے اور صحابہ کی تعریف کی ہے ،
 لیکن ساتھ ہی مناجات میں انہوں نے اپنے آبا و اجداد ،
 چار پیر ، بارہ اماموں اور چودہ صوفیوں کے قصیدے بھی
 لکھے ہیں ۔ اس کے بعد شاعر نے ہفت افلاک ، سات سمندر ،
 زمین کے سات طبقات اور سلسلہ ہائے کوہ اور سات اقلیموں
 کا بھی حوالہ دیا ہے ۔ یہاں تک کہ اس سلسلے میں انہوں
 نے نعت دہلی کا تفصیلی ذکر بھی کیا ہے ۔ ان کی کتاب
 ” کل بکاؤلی “ کی صحیح تاریخ تصنیف معلوم نہیں ہے ۔
 لیکن ہم ان الفاظ سے کسی نتیجے پر ضرور پہنچ سکتے
 ہیں کہ : ” انگریز بادشاہ کا تعلق فرنگی قوم سے ہے “ ۔
 بردوان ، مدنا پور اور چائسکم کے اضلاع پر انگریزوں کا قبضہ
 ۱۷۶۰ء میں ہوا تھا ۔ غالباً ” کل بکاؤلی “ بھی اسی منتقنی
 اقتدار کے فوراً بعد مکمل ہوئی ہوگی ۔ شاعر نے تین اور
 نظمیں بھی لکھی ہیں ۔ غالباً انکی آخری تصنیف ” فیض الحمیدی “
 ہے ۔ اس تصنیف کے دیباچے میں شاعر نے اپنی تین اور تصنیفوں
 کا بھی حوالہ دیا ہے جن کے نام یہ ہیں : ” کلا کام “ ” مر بکوق “
 اور ” ایوب نبیر کتھا “ (پیغمبر ایوب کا قصہ)۔ انہوں نے ان تصنیفوں

کے بارے میں واضح الفاظوں میں کہا ہے کہ یہ تینوں مذہبی تصنیفیں ہیں جو ان کے پیر و مرشد علی رضا کے ایما پر لکھی گئی ہیں۔

یہ کوئی بیانیہ نظم نہیں مذہبی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں تاریخوں کا جو گوشوارہ شامل کیا گیا ہے اس سے اس کی تاریخ تصنیف ۱۷۷۳ء ظاہر ہوتی ہے یعنی جنگ پلاسی کے سولہ سال بعد مہتمم نے ”فیض المقتدی“ لکھی تھی۔ غالباً یہ ان کے بڑھاپے کی تصنیف ہے۔

محل علی : خود نوشت سوانح سے پتہ چلتا ہے

(۱۷۷۳ء میں حیات تھی) کہ آپ مومن عادل پور، عظیم نگر (جنگم) گئے رہنے والے تھے۔ اور شاعر مہتمم کے عم عصر تھے۔

انہوں نے اپنی تصنیف ”حیرت الفقہ“ کے دیباچے میں جنگم کی جو تعریف لکھی ہے اس میں شاعر مہتمم کو اپنے زمانے کا ”فاصل ترین“ شخص کہا ہے۔ یہ نظم لیلائک کے زمیندار یوسف حنیف کی جویز پر لکھی گئی تھی۔ ان کی تالیف فقہ سے تعلق رکھتی ہے اور دراصل ایک فارسی کتاب کا ترجمہ ہے۔ اس میں قوانین شریعت پر

واقعی عجیب و غریب سوالات کئے گئے ہیں اور ان کے جوابات بھی دینے کی کوشش کی گئی ہے ۔ مثال کے طور پر ملا حظہ فرمائیے :-

”میں ایک ایسے ظالم شخص کی کہانی بیان کرنا ہوں جس نے ایک مسلمان کو قید میں رکھا اور کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں دیا ۔ بلکہ اس سے بڑھکر اس ظالم نے اسے سنور کا گوشت پیش کیا اور کھانے کا حکم صادر کیا اب آپ بتائیے کہ اس مسلمان کو سنور کا گوشت کھانا چاہئے یا نہیں؟

وہ کب تک کھائے پئے بغیر زندہ رہ سکتا ہے ؟ اگر انکار کرتا ہے تو نتیجہ خودکشی ہے جو کسی حال میں روا نہیں۔“

انہوں نے دو بیانیہ نظمیں بھی لکھی ہیں جن کے نام ہیں:

”شاہ پری“ ”ملک زادہ“ اور ”حسن بانو“

عم ان میں سے چند کے حوالے پہلے دے چکے ہیں ۔ ’حسن بانو‘ کے مسودے کے صرف دو ورق کا ہتہ جل

سکا ہے ، جن میں دکھایا گیا ہے کہ شام کا شہزادہ حسن بانو کی تصویر دیکھ کر اس حد تک فریفتہ ہوا کہ اس کی تلاش میں نکل پڑا ۔ اس نظم میں فارسی بحر کی نقل کی گئی ہے اور ایک صاحب یار علی کی سرپرستی میں لکھی گئی تھی ۔

محل قاسم: رسالہ ”ماہ نو“، (بنکالی) کے کسی حالیہ شمارے میں ان پر ایک مضمون شائع ہوا تھا اور اسی مضمون میں ان کی ایک نظم بھی نقل کی گئی تھی ۔ مرحوم عبدالکریم سہتہیہ وشارد نے بھی اپنی تصنیف ”بنگہ پراچین پوتھی ووارن“ میں ان کا ذکر کیا ہے ۔ اب تک ان کی صرف تین تصنیفوں کا پتہ چل سکا ہے جن کے نام یہ ہیں: (الف) ”ہت اپدیش“ (ب) سلطان جمجمہ (بمامہ) (ج) سراج القلوب (۱۷۹۰ء) ۔

شاعر نے ’سراج القلوب‘ میں جو طویل خود نوشت سوانح حیات لکھے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد کا نام شاہ عزیز تھا اور آپ نواکھالی کی راجدھانی ”جوگیدیا“ میں پیدا ہوئے تھے ۔ اب اس سلطنت کا نام و نشان

بھی نہیں ہے۔ البتہ اس نام کا چھوٹا سا گاؤں بیشک ابھی موجود ہے۔ ”سراج القلوب“ ۱۷۹۰ء میں لکھی گئی۔ اس تصنیف سے شاعر کا مقصد ان بنگالی مسلمانوں کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان کرنا تھا جو عربی زبان سے ناواقف تھے۔ یہ کتاب پندرہ ابواب پر مشتمل ہے، جن میں یہ مضامین شامل ہیں: ذکر بسم اللہ، سورہ فاتحہ، نماز، روزہ، حدیث، قبر میں فرشتوں کا آنا، والدین کے حقوق، قرآن کے احوال دانش، قیامت، بہشت وغیرہ۔

”ہت آپدیش“۔ انکی تصنیف سنسکرت کی اسی نام کی کتاب کا ترجمہ نہیں بلکہ یہ تصوف کی ایک کتاب ہے۔ یہ شاید عربی کی کتاب ”برہان العارفین“ کا آزاد ترجمہ ہے۔ سلطان یمامہ کا قصہ کون مسلمان نہیں جانتا جس میں حیات بعد الموت کا حال ہے جو سلطان یمامہ نے اسوقت بیان کیا جب انہیں حضرت عیسیٰ کی بدولت دوبارہ زندگی ملی۔ اس قصہ سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو دنیاوی اعمال کی مناسبت سے جزا ملتی ہے۔

محد قاسم دراصل مذہبی شاعر ہے اور اس کا ادبی اسلوب بہت قابلِ قدر ہے۔ انکی تصانیف کی غرض و غایت

عامۃ الناس کی اخلاقی اصلاح ہے اور ان سے یہ غایت بدرجہ اتم پوری ہوتی ہے۔

(۶) سید نور الدین: سید نور الدین مذبہی شاعروں

میں سب سے ممتاز ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چائیکلام کے باشندے تھے ان کی تصانیف بلحاظ معنی و اسلوب اپنے عربی و فارسی ماخذوں سے بہت زیادہ فریب اور انکی غسی سطح بھی تمام مافیل الذکر کتابوں سے بلند تر ہے۔ ان کی نظموں کی نقلیں عربی اور ہندو دونوں طرح کے رسم الخط میں متعدد مقامات پر محفوظ ہیں۔ عربی کا قدیم ترین نسخہ ۱۸۳۵ء کا ہے۔ ہندو کے مخطوطے اس سے قبل کے ہیں۔ ہم شاعر کی حسب ذیل کتابوں کا سراغ لگا سکے ہیں۔ (الف) 'حقائق' یا 'دقائق الحقائق' (ب) 'موسار سوال' (موسعی کے سوال) (ج) 'راحت القلوب یا قیامت نامہ' (د) 'ہمت آپدیش یا پرہان العارفين'۔ 'دقائق' کا خلاصہ ۲۲ ابواب پر مشتمل ہے۔ یہ فقہ عربی کی ایک کتاب کنز الدقائق مصنفہ امام حفیظ الدین ابوالبرکات عبداللہ بن احمد نسفی (متوفی ۱۰۷۰ھ عجمی مطابق ۱۳۱۰) کا ترجمہ ہے۔ اصل کتاب پر متعدد حاشیے ہیں۔ انہیں معلوم کہ شاعر نے سب دیکھے تھے یا نہیں۔ کتاب میں کہا گیا ہے

کہ سید نورالدین ابن عزیز نے ۱۲۷۹ ہجری بمطابق ۱۷۹۰ء میں اس کو نظم کیا ۔

”موسار سوال“ بہت مختصر ہے۔ یعنی صرف ۲۱ صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ بھی ان کی اصل تصنیف نہیں ہے بلکہ کسی فارسی یا عربی رسالہ کا ترجمہ ہے مگر لفظی ترجمہ نہیں ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے : ”نورالدین نے یہ سوال جواب ایک کتاب میں پڑھے اور اس رسالہ کو نظم کیا۔ اس کے خیالات خالص مذہبی تھے۔ یہ گفتگو حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ میں ہوئی،۔ خدا تعالیٰ اور حضرت موسیٰ میں یہ گفتگو ادبی دلچسپی کی چیز ہے۔

”راحت القلوب“ : یہ بہت ضخیم کتاب ہے۔ اور اسی نام کی فارسی کتاب اس کی بنیاد ہے۔ اس میں ۱۹ باب ہیں جن میں حیات اور موت، حقوق والدین۔ جنت دوزخ۔ سود۔ جھوٹ۔ غیبت۔ حسد‘ تقویٰ کے عام اصول‘ غرض وہ سب باتیں درج ہیں جو ایک سچے مسلمان کے لئے مفید ہوسکتی ہیں ۔

ان کی ایک اور کتاب ”نہت آپدیش“ تصوف کے اسرار پر ہے۔ عالم کے علاوہ یہ ایک زبردست صوفی بھی تھے مگر ہمیشہ شریعت ظاہری کے بھی پابند رہے۔ انکی کتاب سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کسی کے مرید تھے یا نہیں ۔ خود شاعر کے بقول یہ

کتاب ۱۲۰۲ ہنگہ سال مطابق ۱۷۹۶ء میں نظم ہوئی ۔

سید حمزہ: سید حمزہ کا اصل وطن ارنا یا ارونا

(۱۸۰۶ - ۱۷۴۲) تھا جو ضلع ہگلی کی سرحد پر بھرشت

پرگنہ کا ایک موضع ہے ۔ انہوں نے جو کچھ کہا وہ ۱۷۴۲

اور ۱۸۰۶ کے درمیان کہا ہے سنہ ۱۷۹۲ء میں دریائے

دمودر میں سیلاب آیا تو یہ اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے

اور رانا کھٹا ضلع رائدہ پرگنہ میں آکر مقیم ہوئے ۔

ان کے دادا کا نام سید عبدالقادر اور والد کا نام

سید ہدایت اللہ تھا ۔ ان کے دو بیٹے تھے "حکیم الدین اور

فطرب الدین ۔ ہمیں ان کی زندگی کے صرف اتنے ہی حالات

کا علم ہے ۔

ان کی صرف پانچ ہی چیزیں دستیاب ہو سکی ہیں جن

میں سے چار کا ذکر ان کی کتاب "حاتم طائی" میں ہے ۔

مدموہمالی ۔ امیر حمزہ ۔ جیگن بنٹھی ۔ اور حاتم طائی ۔ ان

کی ترتیب تصنیف بھی یہی ہے ۔ سونا بھان ان کی پانچویں

اور آخری تصنیف ہے ۔

"مدموہمالی" غالباً سنہ ۱۷۹۰ء میں لکھی گئی ۔ اس کتاب

کی پانچ بعض دلچسپ باتیں ہیں ۔ یہ زیریں بنگال کی زبان دو

بہاشی بنگالی میں نہیں بلکہ اس وقت کی معیاری بنگالی میں لکھی گئی ہے۔ ان کی دیگر تصانیف کی بہ نسبت بیان و زبان کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہے، اور صاف فطری انداز میں لکھی گئی ہے۔ اسے مسلمانوں کی زندگی یا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ خالص ادبی چیز ہے اور اسکا مقصد صرف شعری مسرت عطا کرنا ہے۔ اس کی زبان سے ثابت ہوتا ہے کہ سید حمزہ کے عہد یعنی ۱۸۰۰ء تک زیریں بنگال کے مسلمان اپنی ادبی تصانیف میں معیاری بنگالی استعمال کرتے تھے۔ ہاں جب مسلمانوں کی زندگی یا مذہبی موضوع پر لکھنے کو دوبہاشی بنگالی میں لکھتے تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ دوبہاشی بنگالی معیاری بنگالی کی بہ نسبت ادبی حیثیت سے کم تر تھی۔

”امیر حمزہ“ اس نام کی ایک مختصر نظم کی تفصیل ہے جو ان سے قبل غریب اللہ نام ایک شاعر نے لکھی تھی۔ سید حمزہ نے اعتراف کیا ہے کہ ”استاد الشعراء“ غریب اللہ مجھ سے برتر ہیں مگر اصل نظم سے ان پڑھنے والوں کی تسکین نہیں ہوتی جو تفصیلی بیان کے خواہشمند ہیں۔ اس حصہ سے میں نے حضرت امیر حمزہ کے لاتعداد کارناموں کو

تفصیل سے بیان کیا ہے۔ نظم تمام تر ”پایار“ میں لکھی گئی ہے لیکن آخر کا کچھ حصہ ”تری پدی“ میں نظم ہوا ہے۔ سن تحریر ۱۲۰۱ بنگالی درج ہے۔

”جے گنر پینہی : ۱۲۰۷ء بنگالی یا ۱۷۹۷ء میں لکھی گئی۔ اس میں جے گن اور محمد حنیفہ کی جنگ دکھائی گئی ہے جس کا خاتمہ محمد حنیفہ کی فتح پر ہوا۔

”خانم طائی“، ان کی جوتھی تصنیف، عزت اللہ نامی ایک صاحب کی فرمائش پر شروع کی گئی مگر جلد ہی عزت اللہ نے اسکی سرپرستی سے ہاتھ الٹالیا اور شاعر نے اسے کچھ دنوں کے لئے نا تمام ہی چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد ہرنت کے رہنے والے شیخ چاند مولا کے فرزند شیخ حکیم اللہ کی فرمائش پر پھر اسے شروع کیا۔ شاعر نے ”جھٹے سوال“ پر نظم چھوڑ دی تھی مگر اب اس نے مزید دو باب لکھ کر اسکو ختم کیا۔ جیسا کہ شاعر نے کتاب معنون کرتے ہوئے لکھا ہے ”شیخ چاند مولا اور ان کے صاحبزادے لکھنا یا پڑھنا نہیں جانتے تھے مگر نظم سننے کا بہت شوق تھا۔ یہ بڑی ضخیم کتاب ہے اور اسلوب بیان بہت پر تکلف ہے۔ اس نظم میں شاعر نے خانم کے درناموں کو سبق آموز بنادیا ہے۔

ان کی آخری تصنیف ”سونا بھان“، نسبتاً مختصر نظم ہے اور دوبھاشی زبان میں لکھی گئی ہے۔
 ان کی تمام تصانیف ”بڑتلہ“ سے طبع ہوئی ہیں۔
 ان کے نسخے اکثر مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہیں۔ کچھ دن پہلے تک بنگالی مسلمانوں کا عام طبقہ ان کتابوں کو بہت ذوق و شوق سے پڑھتا تھا۔

چوہدر: یہ ۱۸۰۴ء سے ۱۸۳۵ء تک حیات تھے۔
 (۱۷۷۰ء تا ۱۸۴۰ء) ان کے خود نوشت حالات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جد اعلیٰ ”عظمت“، گوڑ سے بانس کھالی (چٹگاؤں) میں آکر بسے تھے۔ ”راجہ ماگھ“، ”عظمت“ کے بیٹے ”کمال مردھا“، کی بہت قدر کرتا تھا۔ خود ان کے والد کا نام واعظ الدین تھا اور ان کے پیر و مرشد مطیع اللہ تھے۔ ان کے سر پرست ”دوہاجری“، ”جعفر علی“ تھے۔ چٹگاؤں میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے وکیل تھے۔ اور جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ کلکتہ کی ٹکسال میں بھی کام کرتے تھے۔ شاعر سے ان کی ملاقات چٹگاؤں میں ہوئی اور وہیں انہوں نے اس سے نظم لکھنے کی فرمائش کی۔ شاعر کے خود نوشت حالات سے ہمیں اس کا زمانہ متعین کرنے

میں مدد ملتی ہے ۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ٹکسال ۱۸۰۳ء میں فائیم ہرنی اور اسکے سکوں پر ولیم چہارم کا ٹھہہ جون ۱۸۳۵ء میں لک ۔ اسطرح ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شاعر ان تاریخوں کے درمیان حیات تھا ۔

اب تک ہم نے ان کی چار تصانیف کی بابت سنا ہے مگر مسودہ صرف ایک ہی تصنیف کا دستیاب ہوا ہے ۔ اسکا نام " آذر شاہ و شمع رخ " ہے ۔ شاعر نے اپنی دو عشقیہ نظمیں ، 'منوہر مدعو مالتی' اور 'دل آرام' اپنے پیر مطیع اللہ کی فرمائش سے لکھی تھیں " آذر شاہ و شمع رخ " اور " سجن جی راقی " بھی عشقیہ نظمیں تھیں مگر یہ دونوں جعفر علی کی درخواست پر لکھی گئی ہیں ۔

" آذر شاہ و شمع رخ " کا جو نسخہ ہمارے پاس ہے اس کا آخری حصہ بیٹھا ہوا ہے ۔ بہر کیف اس کا قصہ حسب ذیل ہے :
 کسی ملک کا بادشاہ آذر شاہ ہے اولاد نہا ۔ اس سے متعدد بہنیں کے علما و فنرا نے کہا کہ ملکہ 'سونالا' سے اس کے کوئی اولاد نہ ہوگی اور اگر " شاہ مشرق " کی بیٹی شمع رخ سے اس نے شادی نہ کی تو وہ بے اولاد رہ جائے گا ۔ چہاں کہ وہ و عدہ و سبہ وزیر کی کوششوں سے آخر کار غلہ کا سرانجام

ہوا۔ اس بات سے ملکہ 'سونالا' رشک و حسد سے جل بھنی اور آذر شاہ کو کچھ ایسی دوا کھلا دی کہ اسکی قوت مردسی زائل ہوگئی۔ بھر حال ایک اور دوا سے اسکی قوت پھر عود کر آئی اور شمع رخ امید سے ہو گئی۔ راجہ پھر کسی بری بیماری میں پھنس گیا۔ یہ کوئی سحر تھا اور عمر رسیدہ وزیر اس طلسم کے توڑ کی تلاش میں نکلا اور دیس دیس پھرتا پھرتا سفر کے دوران میں اس کو عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ آخر کار وہ بغداد پہنچا تاکہ وہاں "صفاہاں" نامی ایک خدا رسیدہ بزرگ کی مدد حاصل کرے۔ وزیر باتدبیر بزرگ کی خدمت میں پہنچا۔ مگر اس مقام سے آگے کے اوراق پھنے ہوئے ہیں اور قصہ نا تمام رہتا ہے۔

چوہر نے عام طور پر علاول اور دیگر ماسلف شعرا کا تتبع کیا ہے۔ مگر اسکی تصنیف کا علمی مرتبہ بھی بلند ہے اور قوت نظم بھی قابل تعریف ہے۔ اسکی تصنیف سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہندو مذہب اور ہندو علم ہیئت سے بھی بہت باخبر تھا۔

حمید اللہ خان: خان بہادر حمید اللہ خان سے جانشین (۱۸۰۸-۱۸۷۰) کے رہنے والے خوب واقف ہیں کیونکہ

انہوں نے "لامار بازار" نامی مارکٹ قائم کی تھی جو "بخشی

کی ہاٹ“ سے بہت فاصلے پر واقع ہے۔ وہ بنگالی زبان کی مہارت رکھنے کے علاوہ عربی اور فارسی بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ جہاں تک ہم کو علم ہے یہ ۱۸۰۸ء سے ۱۸۷۰ء تک زندہ رہے۔ ۱۸۵۷ء کے ہندوستان کے وقت ان کی عمر پچاس سال تھی۔ کمپنی کی بہت مدد کی۔ انہی خدمات کے اعتراف میں حکومت نے ان کو خان بہادر کا خطاب دیا۔

جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں حمید اللہ ان شعراء میں سب کے بعد تھے جنہوں نے بنگالی میں عہد مغلیہ کی روایات کو زندہ رکھا۔ اس میں شک نہیں کہ ان کے بعد بھی بعض شعراء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے جدید اثرات قبول کئے مگر ان کی فارسی کی قابلیت کچھ زیادہ نہ تھی اور وہ عہد مغلیہ کی روایات کو صرف سطحی طور پر ہی اپنا سکے۔ حمید اللہ خان صاحب سے اہل تاریخ بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ کیونکہ وہ ’تواریخ حمیدیہ‘ کے مصنف ہیں۔ یہ کتاب اگرچہ چنگامہ کی سن وار تاریخ نہیں ہے مگر بندرگاہ چنگامہ کے متعلق واقعات سے مملو ہے۔

پھر بھی بہت کم لوگ اس امر سے واقف ہیں کہ انہوں نے فارسی نئے دستان سے پرواز کر کے بنگالی ادب کے

”کنول نگر“ میں بھی اپنے گیت گائے ہیں۔ انکی بنگالی تحریریں کم ہیں مگر جاذب توجہ ہیں۔ ہمارے پاس ان کی صرف دو نظمیں ہیں: ’ترن پاتھ‘ اور ’شہادت ادیان‘ یا ’گزارشہادت‘۔ انکی ایک کتاب نثر میں بھی ہے جسکا ذکر ”بنگلہ پراجین پوتھیر و وارن“، میں کیا گیا ہے مگر ہم نے اسکا تفصیلی ذکر کہیں نہیں دیکھا۔

’گزارشہادت‘ واقعات کربلا کے متعلق نظم ہے۔ اس کے طویل دیباچہ میں کہا گیا ہے کہ نظم اسوقت لکھی گئی جب شاعر سال قمری کے حساب سے پچپن سال کا ہو چکا تھا۔ کہن سالی میں یہ بہت افسردہ و غمگین معلوم ہوتے ہیں۔ مادہ تاریخ ”رمضان فقط“ سے صحیح تاریخ اختتام کتاب بحساب ابجد ۱۲۸۰ھ تکتی ہے۔ اسطرح انہوں نے یہ کتاب ۱۸۶۳ء میں ختم کی جب انکی عمر ۵۵ برس کی تھی۔ اسلئے ان کا سنہ پیدائش ۱۸۰۸ء دریافت ہوتا ہے۔

انکی ’راہ نجات‘ یا ’ترنپاتھ‘ ۱۸۶۸ء میں نظم ہوئی۔ یہ دراصل سچے مسلمانوں کے نئے مذہبی ہدایات کا مجموعہ ہے۔ دارلہی منڈانے کے متعلق انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ ۱۸۶۵ء یا ۱۸۶۶ء میں انہوں نے غالباً اور

تظمیں بھی لکھیں مگر ان موضوعات اور ان عنوانات کا ہمیں علم
نہیں۔ حمید اللہ کی تصانیف عہد مغلیہ اور ہندلی شاعری کے
جدید اسکول کے عبوری دور کی چیز ہیں۔

باب سوم

بنگالی ادب کے نئے رجحانات

(۱۸۵۷-۱۹۴۷)

نئی راہ

موجودہ زمانے کا مسلم بنگالی ادب ان مغربی اثرات کی پیداوار ہے جو انگریزی تعلیم کے پھیلنے سے ہماری ثقافتی زندگی پر پڑے۔

ہم یہ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ مسلمان کس طرح مذہبی، معاشی اور سیاسی وجوہ سے عرصے تک انگریزی تعلیم کی طرف سے سرد مہری کا رویہ اختیار کرتے رہے۔ مگر انگریزی تعلیم فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد سے بھینتی ہوئی چلی گئی۔ انیسویں صدی کے آخر میں کہیں جا کر وہ انگریزی کی تحصیل کی جانب مائل ہوئے۔ اس طرح بنگال کے مسلمان ترقی کی دوڑ میں ہندوؤں سے ۱۵۰ سال پیچھے رہ گئے۔ اسکی وجہ سے مسلم بنگالی ادب کو بھی سخت نقصان پہنچا۔ جسکی

تلافی بڑی مشکل ہو سکی ۔

فورٹ ولیم کالج نے ادبی نثر کا جو نیا اسلوب شروع کیا تھا، اسکی طرف مسلمانوں کی توجہ ۱۸۵۷ء تک نہیں ہوئی ۔ اس میں شک نہیں کہ ادبی نثر کا رواج اس عہد کی مفید ترین ترقی تھی جسکی وجہ سے بکثرت ناول، ڈرامے، مضامین، مختصر افسانے، جدید سوانح عمریاں، رسائل، نیز سائنسی تصانیف لکھی گئیں ۔ روایتی طرغہ، شاعری نے بھی مغرب سے نئے اسالیب حاصل کئے، نئی روایات کو جذب کیا اور اپنی وضع و عہد، بلکہ روح میں بھی تبدیلی پیدا کر لی، ادھر جب راجہ رام موہن رائے، ایشور چند ودیا ساگر، کشے کمار دت، بہاری لال چکر ورتی، مدھو سودن دت، بنکم چندر چٹوپادھیہ جیسے مصنفوں کی دوششوں سے جدید ہنگامی نثر کی روایات اچھی طرح قائم ہو چکی تھیں اور ہنگامی شاعری نے میلانات کے ساتھ ترقی کی ساتھ ساتھ ہر کافی آگے بڑھ چکی تھی اسوقت بھی مسلمانوں کی انگریزی تعلیم سے نفرت برابر قائم تھی اور وہ نئی ادبی تحریکات سے بالکل الگ تھنک تھے۔ اسی وجہ سے اس دور کے ہنگامی ادب پر مسلمانوں کے خصوصی اثرات نظر نہیں آتے اور وہ واقعی روح اور عہد کے لحاظ سے سراسر

ہندوانہ ہے۔ جب مسلمانوں نے اس میں کوئی قابل لحاظ کام نہیں کیا تو ایسے ادب میں مسلمانوں کے اثرات کی تلاش بھی لا حاصل ہے۔ اس کی تخلیق میں انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ مسلم الاصل فرسودہ کہانیاں مثلاً ”طوطا کہانی“ اور گل بکاؤلی جنکو بعض ہندو مصنفین نے فورٹ ولیم کالج سے شائع کیا تھا اس جاندار بنگالی ادب کے مقابلہ میں بالکل عیج تھیں جو مغربی رجحانات سے متاثر تھا۔ اس کے باوجود چند روایتی موضوعات جو جدید طرز میں پیش کئے گئے تھے کافی پسند کئے گئے مثلاً میر مشرف حسین کی ”وشاد سندھو“ (۱۸۸۵) ہندوؤں، مسلمانوں میں یکساں مقبول ہوئی۔ مسلمان مصنفین نے ایسی ہی اور کوششیں کی ہوتیں تو مسلمانوں کی روایات زندہ اور ترقی پذیر رہتیں اور وہ تعلیم میں بچھڑے نہ ہوتے تو بنگالی ادب میں ان کا حصہ بھی اتنا ہی گرا قدر ہوتا جتنا کہ ہندوؤں کا ہے اور نذر الاسلام کی طرح کچھ اور بھی زبردست ادبی ہستیاں پیدا ہوتیں۔

بنگالی نشر و نظم میں ۱۸۰۰ء سے جو انقلابی رجحانات شروع ہوئے تھے وہ ۱۸۵۷ء میں اچھی طرح قائم ہوئے تھے اور چونکہ نیا ادب زیادہ تر ہندوؤں کا تخلیق کردہ تھا اسنے

اس میں لامحالہ ان کے اصل قومی اثرات داخل ہو گئے اور وہ ہندو روایات، ہندو فلسفہ اور ہندو صنمیات سے بھرا ہوا ہے۔ مگر روایتی ہندو مذاق مسلمان دماغوں میں ذرہ برابر بھی نہیں ممانسکا۔ بنگالی زبان میں سنسکرت الفاظ کی بہتات کو ہندو اثر نہیں کہا جاسکتا۔ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ عہد وسطیٰ میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی ادبی زبان سنسکرت آمیز بنگالی تھی جو بعد میں معیاری بنگالی کہلائی۔ مسلم بنگالی یا ”دوبھاشی بنگہ“، بنیادی طور پر ویسی ہی زبان ہے جیسی کہ معیاری بنگالی۔ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں دوبھاشی بنگہ کی تحریک جسکی غایت یہ تھی کہ بنگالی سے سنسکرت الفاظ نکل دئے جائیں اور بنگالی کو اردو سے قریب تر کر دیا جائے کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اسی طرح فارسی آمیز بنگالی جو فورٹ ولیم کالج کے علم نے اپنی اہمائی نصاب میں مثلاً ”پرتا پادیا جرت“ ”گل بلاؤلی“ اور ”طوطا کہانی“ میں استعمال کی تھی وہ بھی رائج نہیں ہو سکی۔

۱۸۵۷ء کے جنگ سے قبل بھی جبکہ انگریزی تسلیم کی طرف سے مسلمانوں کی نفرت کچھ کم ہو گئی تھی اور نئے اثرات نے ان کے دماغوں کے دروازے کھول دیئے تھے، مسلمانوں کی

اقتصادی پس ماندگی کے باعث انکی رفتار بہت مست رہی۔ طبقہٴ عوام ”بڑتلہ“، گی بنائی ہوئی پونٹھیاں سننے پر قناعت کئے رہا مگر مسلمانوں کے طبقہٴ اعلیٰ میں یہ مسئلہ زیر بحث رہا کہ ان کی زبان اردو ہو یا بنگالی۔ بوں تو اردو کو اختیار کرنے کی تحریک کچھ عرصہ تک چلتی رہی مگر اسے ابتدا ہی سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔

بہر حال، مسلمانوں کے طبقہٴ متوسط نے ماحول کا اندازہ لگا کر بنیادی حقیقتوں پر غور کیا اور بتدریج انگریزی تعلیم کی طرف توجہ دی، کیونکہ اس کے بغیر ان کو نہ تو سرکاری نوکری ملتی تھی، نہ وہ تجارتی کمپنیوں میں ملازم ہو سکتے تھے۔ معیاری زبان ان کی بساط سے باہر تھی ان کی راہ میں بھی ایک بڑی رکاوٹ تھی مگر معلوم ہوتا ہے کہ ادبی سرگرمی کے نئے حالات سازگار رہے۔ اس کا ثبوت اس امر سے ملتا ہے کہ جو متعدد زیر دست اہل قلم پیدا ہوئے وہ سب کے سب طبقہٴ متوسط کے افراد تھے ان میں میر مشرف حسین (۱۹۱۱-۱۸۷۸) کٹیہاد (۱۸۸۵-۱۸۸۰-۱۹۵۱) داد علی (۱۹۰۳-۱۸۵۶) شیخ عبدالکریم (۱۸۵۹-۱۹۳۱) محمد مزمل حق (۱۹۰۲-۱۸۶۲) منشی مہر اللہ - ہندت ریاض الدین - عبدالکریم ساہیتہ و شارد (۱۹۵۳-۱۸۶۹)

مولانا منیر الزماں اسلام آبادی (۱۹۵۰-۱۸۵۷) مسلم بنگالی
ادب کی ممتاز ہستیاں ہیں۔

نئے راہ دار

میر مشرف حسین: دور جدید کے بہترین فنکاروں میں

(۱۹۱۱-۱۸۳۸) : ہیں۔ آپ بنکم چندر (۱۸۹۴ -

۱۸۳۸) کے ہم عصر تھے۔ پیدائش موضع ساہینی پدا میں ہوئی۔

جو اسوقت کشتیا ضلع میں ہے اور اسوقت ضلع ندیا کی سب ڈویژن

کستہ میں واقع تھا۔ بد انگریزی کی اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کرسکے

مگر ان کی ادبی فطانت شروع ہی میں بار آور ہوئی اور جب ان کا

پہلا ناول "رتناوق" ۱۸۶۹ ع میں شائع ہوا تو ان کی عمر صرف

۲۱ سال کی تھی۔ انکی آخری تصنیف "امر جیونی" بارہ جلدوں

میں ہے جو ۱۹۰۸ ع سے ۱۹۱۰ ع تک مسلسل شائع ہوتی رہی۔

"رتناوق" اور "بی بی کشوم" کے درمیان تقریباً ۳۰ دیگر تصانیف ہیں

جن میں ناول، ڈرامہ (بشمول کامیڈی)، نظمیں، غنائی ڈرامہ،

مضامین اور معاشرتی خاکے شامل ہیں۔ ان کی تصانیف میں حسب

ذیل فن ہمارے ملتے ہیں:

رتناوق (۱۸۶۹ ناول) - گوری سیتو (۱۸۷۳ نظم)

وسنت کماری (۱۸۷۳ ڈرامہ) - زبندار درپن (۱۸۷۳ ڈرامہ)

وشاد سندھو (۱۸۹۱ - ۱۸۸۵ - محرم کے متعلق ایک تاریخی ناول)
 سنگیت لہری (۱۸۸۸ - گیت) گو جیون (مضامین)
 بہولا گیتا بھنائے (۱۸۸۹ غنائی ڈرامہ) اوداسین پتھیکر
 مونیر کتھا (ناول) گاجی میاروستنی (۱۸۹۸-۱۹۰۰ معاشرتی خاکہ)
 میلاد شریف (۱۹۰۲ء نظم و نثر - مذہبی تصنیف)
 مسلمان بنگلہ شیکھا (۱۹۰۸ - ۱۹۰۳ تعلیمی) امر جیونی
 (۱۹۰۸ - ۱۰: خود نوشت سوانح عمری) بی بی کشوم
 (۱۹۱۰ - سوانح عمری) بی بی خدیجہ وواہ: منظوم سوانح
 حیات) حضرت عمریر دھرم جیون لایہ (۱۹۰۵ - منظوم
 سوانح عمری) حضرت امیر حمزہ دھرم جیون (۱۹۰۵ -
 منظوم سوانح عمری) مدینار گوراب (۱۹۰۵ - نعتیہ نظم) مسج
 ویراتا (۱۹۰۷ - نظم) اسلامیر جوئے (۱۹۰۸ - نظم
 بمعنی فتح اسلام) وجے مت (۱۹۰۸ - نظم بمعنی فتح دین)
 میر مشرف حسین بڑے زبردست ادیب تھے - انکی
 کتاب 'وشاد سندھو' (دریائے غم) بڑی توانقدر تصنیف ہے -
 انہوں نے مسلمانوں کے گزشتہ کارناموں کے جو حالات لکھے
 ہیں وہ بہت پرتا ثیر ہیں اور بنگلہ میں مسلمانوں کو - - ز
 کرنے میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے -

شاعر کیقبای : ان کا اصل نام محمد قاسم القریشی

(۱۹۵۱ - ۱۸۵۲) تھا ۔ عمر میں یہ راہندر ناتھ

بگور سے تین سال بڑے تھے اور ان کے بعد بھی عرصہ تک
زندہ رہے انکی پیدائش موضع آکلا میں ہوئی جو ڈھاکہ کی ایک
سب ڈویژن نواب گنج میں واقع ہے ۔ مگر ان کا آبائی وطن
نارنل ضلع فریدپور تھا ۔ شفقت مادری سے پہلے ہی محروم
ہوچکے تھے بارہ برس کے ہوئے تو باپ کا سایہ عاطفت
بھی سر سے اٹھ گیا ۔ ماموں نے پرورش و برداشت کا بار اٹھایا
اور چونکہ ان کا قیام ڈھاکہ میں رہتا تھا اس لئے یہ بھی
وہیں آ رہے ۔ یہ ابھی انٹرنس کا امتحان بھی دینے نہیں پائے
تھے کہ اسکول چھوڑ کر ڈاک خانہ کے محکمے میں ملازمت
اختیار کرنی پڑی ۔ سنہ ۱۹۵۱ء میں ڈھاکہ کے میڈیکل کالج
اسپتال میں انتقال کیا ۔

طالعیمی کے زمانہ میں ان کی نظموں کے دو مجموعے یعنی
”برہا ولاس“ (انت ہجر) اور ”کسم کرن“ شائع ہوئے ۔ ان کی
شاعری نے ایک نوجوان لڑکی گربالا کا دل موہ لیا ۔ ان کی
شاعری پر اس عشق کا گہرا اثر ہوا ۔ چنانچہ ”آسیرہ مالہ“
کی متعدد نظمیں اسی لڑکی کے نام مسمون ہیں ۔ یوں تو ”آسیرہ

مالا ان کی نظموں کا تیسرا مجموعہ تھا مگر یہ پہلا مجموعہ تھا جس نے ان کو شہرت عطا کی - ۱۹۰۴ء (مطابق ۱۸۱۱ بنگالی) سال میں ”مہاشمشان کاویا“، (رزم عظیم) جوان کی بہترین تصنیف ہے سب سے پہلے شائع ہوئی - اس میں احمد شاہ ابدالی کی مرہٹوں پر فتح کا پرشکوہ بیان ہے - رزم نگاری میں ان کا مرتبہ مائیکل، ہیم چندر اور نوین سین کے برابر ہے - انکے دوسرے اور تیسرے رزمئے ”شو مندر“ اور ”محرم شریف“، ۱۹۱۷ء اور ۱۹۳۳ء میں شائع ہوئے اور ایک غنائیہ مجموعہ ”اسیادھارا“، ۱۹۲۳ء میں طبع ہوا -

ان کی آٹھ تصانیف اور بھی ہیں (۱) پر یمر پھول (۲) پر یمر رانی - (۳) پر یمر تیرتھ - (۴) من دکنی دھارا (۵) انوتپتا مسلمان - (۶) پریم کنج یا ’بڑاپیر‘ (۷) پریم پریت (۸) اہدیش رتناولی - ان کی شاعری کا جوہر ان کی غنائی خصوصیت ہے - ان کی رزمیہ نظموں میں بھی یہی رنگ نمایاں ہے مگر ان کی تمام رزمیہ نظمیں اپنے ہم قوموں میں جذبات شجاعت ابھارنے کے لئے اکٹھی ہوئی معلوم ہوتی ہیں -

شیخ عبد الرحیم : (۱۹۳۱ - ۱۸۵۹) : موضع محمد پور ڈاکخانہ بدوریا ۲۴ پرگنہ کی سب ڈویژن بشرہٹ

میں پیدا ہوئے۔ نادر نے ایک زمیندار بابو رادھا مادھو باسو
 کی فیاضی سے ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کی اس کے بعد
 اخبار نویس کا پیشہ اختیار کیا اور نومبر ۱۸۸۹ء میں ”سدھا کار“
 نامی ایک ہفتہ وار اخبار جاری کیا جس کے بعد ”سہرو سدھا کار“ -
 شائع ہونے لگا۔ ۱۹۰۴ء میں تقسیم بنگال کی تسبیح کے خلاف
 مسلمانوں نے جو تحریک چلائی اسکی انہوں نے زبردست
 حمایت کی۔ اس کی پاداش میں ”سہرو سدھا کار“، بند کرنا پڑا۔
 اس کے بعد انہوں نے ”مسلم ہتیشی“، جاری کیا جو ۱۹۱۴ء تک
 چلتا رہا۔ ان کی تصانیف میں حسب ذیل تخلیقات بھی شامل ہیں :
 جہاد (۱۸۹۰ء) سماج و سنسکار (۱۸۹۰ء) سوربر وجے
 (۱۸۹۵ء) اسلام نیتی حصہ اول (۱۹۲۵ء) اسلام نیتی حصہ
 دوم (۱۹۲۷ء) نماز شکشا (۱۹۱۷ء) حضرت محمد جیون چرت یعنی
 سیرت محمدی (۱۹۳۱ء) روزہ نتوہ، حقیقت روزہ (۱۹۲۸ء) نماز نتوہ
 یعنی حقیقت نماز (۱۹۲۶ء) خطبہ (۱۹۲۸ء) یعنی نصائح
 قرآن و حدیث، ابدیشاوی (۱۹۲۶ء)
 ”حضرت محمد جیون چرت“ و ”دھرم نتوہ“، ان کی
 مشہور ترین تصانیف اور انکی مسلمان کی لکھی ہوئی سیرت کی
 پہلی کتاب ہے۔

داد علی : آپ ۱۸۵۶ء میں موضع اتی ضلع کٹکتیا میں

۱۹۲۷-۱۸۵۶ء پیدا ہوئے۔ یہ اعلیٰ تعلیم سے محروم رہے

مگر ان کی شعری فطانت بہت زبردست تھی۔ ان کی شاعری

میں اگرچہ ان کی شاعری کی علمی اور ذہنی سطح بہت

نہیں ہے مگر اس میں جذبات کی دلنشین گیرائی موجود ہے۔

ان کا پہلا مجموعہ ”بھاگنا پارن“ ان نظموں پر مشتمل

ہے جو انہوں نے اپنی بیوی کی وفات کے فوراً بعد لکھی تھیں۔

”شانتی گنج“، محبت اور وفا کے گیتوں کا ایک اور مختصر

مجموعہ ہے جس کی شعریت کا درجہ کافی بلند ہے۔ ”عاشق رسول“

نعتیہ نظموں کا مجموعہ ہے اور مسلم گھرانوں میں بڑے ذوق

و شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ ان کا ایک اور مجموعہ ”انتمی مرتیو“

موت کے متعلق نظموں پر مشتمل ہے۔

مجل مزمل حق : یہ شانتی پور ضلع ندیا کے

باشندے تھے۔ مقرر نے انہیں (۱۸۶۰ - ۱۹۳۳)

اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں دیا مگر ان کو ہنگامی

انگریزی اور فارسی میں بڑی مہارت حاصل تھی۔

ان کی تصانیف انشور سے ہیں جن میں حسب ذیل خاص

طور پر قابل ذکر ہیں :- (الف) جانیہ سنگھ (نظم)

(ب) حضرت محمد (منظوم سیرت) ، (ج) مہارشی منصور
(سوانح عمری) ، (د) تیش کا مینی (کہانی) (سوانح
عمری) (ہ) فردوسی چرت (سوانح عمری) (و) شاہنامہ (تفہید
(ز) زہرہ (ناول) (ح) جاتیہ فوارہ (نظم) (ط) ٹیپو سلطان (تاریخ)۔

”جاتیہ سنکلیا“ اور ”جانیہ فوارہ“ بہت ولولہ انگیز ہیں
اور مسلمانوں کے جذبات ابھارنے میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ ان کی
شہرت دراصل انہی دو تصانیف پر مبنی ہے۔ مگر ”حضرت محمد“
شاید ان کی عظیم تر نظم ہے۔ ”فردوسی چرت“، ”مہارشی
منصور“ اور ”شاہنامہ“ ترکی عمدہ کتابیں ہیں۔ ”ٹیپو سلطان“،
میں میسور کے بہادر سلطان کی جنگوں کا حال ہے جن سے
اعلیٰ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ معیاری بنگالی میں ان کی استادانہ
مہارت آج کے ہندو مصنفوں کے لئے بھی باعث رشک ہے۔

عبدالکریم ساہتیہ وشاری: بچہ کراڈا انڈی

میں جو چٹکاؤں

(۱۹۰۳ - ۱۸۶۹)

کے تھانہ پتا کے قریب ۱۸۶۹ء میں پیدا ہوئے۔ ان کی
پیدائش سے کچھ پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا
تھا اور اس یتیم کی پرورش اس کے دادا اور چچا نے
کی۔ اسکول میں ان کا شہر تیز طلبہ میں ہوتا تھا۔ انہوں نے

انٹرنس کا امتحان سنسکرت لیکر پاس کیا ، اس کے بعد کالج میں داخلہ لیا مگر طویل علالت کی وجہ سے ایف۔ اے کے امتحان میں شریک نہیں ہو سکے۔ ملازمت اختیار کی اور ڈویژنل انسپکٹر آف اسکولز کے دفتر میں کلرکی کر کے اپنا پیٹ پالتے رہے۔

نو عمری ہی میں ان کو یہ سوچ سوچ کر افسوس ہوتا تھا کہ مسلمان اپنے روایتی علم و ہنر سے بے بہرہ ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے ہم مذہبوں میں علمی روایات پھر قائم کرنے کی کوشش کر رہے اور انہوں نے اپنی زندگی علمی تحقیقات کیلئے وقف کر دی۔ ان کا زبردست کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے عہد وسطیٰ کے ہنگامی ادب کے ۲۰۰۰ مخطوطے گوشہ گمنامی سے نکالے۔ انہوں نے اپنا یہ زبردست تحقیقاتی کام تنہا انجام دیا۔ ان مخطوطات میں تقریباً ۱۲ سو مسلمان مصنفوں کے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کے سب انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی کو عطیہ کے طور پر دے دیے ہیں۔ ہندو مصنفوں کے مخطوطات راجشاہی ویرندرا ریسرچ سوسائٹی کے پاس محفوظ ہیں۔ یہ محض کتابیں جمع کرنے والے نہیں تھے بلکہ انہوں نے بڑی جانسوزی اور قابلیت کے ساتھ بڑا مفید تحقیقاتی کام بھی کیا ہے۔ شاید ہی کوئی اور ایسا شخص تھا جو ان قدیم مخطوطات کو اس روانی اور آسانی کے ساتھ بڑھ سکتا جیسے کہ آجکل کی

طبع شدہ کتابیں ہیں۔ انہوں نے ۱۵۰ سے زیادہ مسلمان مصنفوں کا سراغ لگا دیا۔ اور یہ انہیں کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اب ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان اس جہالت کے باوجود جس میں وہ بعد میں مبتلا ہو گئے تھے ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت قائم ہونے کے سوسال بعد تک بھی ادبی تخلیق کے میدان میں ہندوؤں سے کہیں آگے تھے۔ ان کی مساعی کے نتائج ۶۰۰ سے زیادہ گراں بہا مضامین و مقالہ جات میں درج ہیں جو اصل ماخذوں کو براہ راست بنیاد بنا کر لکھے گئے ہیں۔ چٹاؤں اور ندیا کی ادبی انجمنوں نے انکے اس گرانقدر کام کو بوں خراج تحسین ادا کیا کہ انہیں ساعیتہ وشارد اور ساعیتہ ساگر کے خطابات دئے۔ حکومت پاکستان نے بھی انہیں تاحیات ۵۰ روپیہ ماہانہ کی پنشن دے کر انکی خدمات کا اعتراف کیا۔

انہوں نے بہت سی پرانی کتابوں کو مدون بھی کیا۔ ان سے قبل کسی بنگالی مسلمان کو یہ شرف بھی نہیں حاصل ہوا تھا۔ شیخ فضل اللہ کی ”گورکھا وجے“، رقی دیو کی ”مریگا لبدھا“ اور علی رضا کی ”وجن ساگر“ انہی کی مدون کی ہوئی ہیں۔ انکی تصنیف کردہ بنگلہ ”پراجین پنتھیر ووارن“ (دو

جلدوں میں) بنگالی پر تحقیقات کیلئے بے بہا رہنما ہے۔
 ”بنگیاہ مسلم ساہتیہ سمتی“ کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے جو
 خطبہ پڑھا تھا وہ بھی بہت اعلیٰ درجہ کا ادبی کارنامہ ہے۔
 ”اراکان راج شبھے بنگلہ ساہتیہ“ بھی جو انہوں نے ڈاکٹر انعام الحق
 کی رفاقت میں مرتب کی انکے علمی بتحر کی یادگار ہے۔ علاوہ
 کی ”پدما وتی“ جسکی تدوین انہوں نے کی ہے اور انکی ”مسلم
 پراجین پونتھیر و وارن“ ابھی تک طبع نہیں ہوئیں۔ ”مسلمان
 ویشناوکوی“۔ (چار جلدوں میں)۔ جسکی تدوین برج سندھ
 سنیاں نے کی ہے، اسکا مواد بھی ساہتیہ وشارد ہی
 نے دیا تھا۔

مولانا منیر الزماں اسلام آبادی : ان کی

ولادت

(۱۸۷۵-۱۹۰۰)

موضح برما تھانہ پتیا ضلع چٹکوں میں ہوئی۔ یہ عربی
 فارسی اور اردو کے بڑے ممتاز عالم تھے۔ انگریزی
 بھی خاصی جانتے تھے۔ انکے بعض عربی مضامین مصر
 کے عربی رسائل و جرائد میں بھی شائع ہوئے ہیں۔ انہوں نے
 تحریک آزادی میں بڑا کام کیا اور زندگی بھر سرگرم معاشرتی
 کارکن رہے۔ ”دی اسلام آباد ٹاؤن بنک“ اور چٹاؤں کاتیم
 خانہ انکی دیرپا یادگاریں ہیں۔

(۳۴۴)

اسلام آبادی صاحب ایک زبردست اخبار نویس اور مشہور مقرر بھی تھے۔ ”الاسلام اور روزنامہ سلطان“، میں انکی تحریروں نے ہی مولانا اکرم خان کو ان کا گرویدہ کر لیا تھا۔

یہ بڑے پر جوش معاشرتی و سیاسی کارکن تھے اور ان کی ادبی خدمات بھی بہت قابل قدر ہیں۔ انکی بعض کتابیں مثلاً ”کھاگل شاسترے مسلمان“، (ہئیت و نجوم میں مسلمانوں کے کارنامے)۔ ’بھوگل شاسترے مسلمان‘، (علم جغرافیہ میں مسلمانوں کے کارنامے)۔ ”بھارتیہ مسلم سبھائتا“، ہندوستان میں مسلم تمدن) بڑی محققانہ تصانیف ہیں۔ عالم السلام کے متعلق انکی معلومات اور دور جدید میں تمام عالم السلام کے حالات و تحریکات کی بابت ان کا علم بہت وسیع اور گہرا تھا جیسا کہ ان کی تصانیف ’مسلم جگاترا بھی‘، ’یو تھن‘، اور ’قسطنطنیہ‘ سے ظاہر ہوتا ہے۔ ’قرآن و راجنیتی‘، سیاسیات کے میدان میں ایک قابل قدر تصنیف ہے۔ ان کتابوں کے علاوہ ان کے اخبار الاسلام، میں بھی ان کے بہت سے خیال آفریں مضامین شائع ہوئے تھے۔ اس سلسلہ میں قرآن و سنت کے عنوان سے جو مسلسل مضامین شائع ہوئے وہ اس امر کی واضح شہادت ہیں کہ مذہب و جدید سائنس میں انھیں گہرا بصیرت حاصل تھی۔ مصنفین اور جدید شعرا کے طبقہ اولیٰ میں پنڈت رمضان الدین (متوفی

۱۹۱۹ء اور منشی مہر اللہ بھی قابل توجہ ہیں اور یہ واقعہ
 ہے کہ ادبی خوبیوں کے لحاظ سے وہ 'مائیکل'، اور 'بنکم'، کو چھوڑ کر
 باقی اپنے تمام ہم عصروں سے بہت بہتر ہیں۔

مغربی تعلیم کی پیدا کردہ نئی بیداری سے جس طرح
 ہندوؤں میں قومی شعور کا احیاء ہوا جیسا کہ ان کی تحریروں
 سے ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح مسلمانوں میں بھی ہوا۔ اگرچہ وہ
 تعلیم میں ہندوؤں سے پیچھے تھے مگر رفتہ رفتہ وہ اپنے قومی ورثے
 کے ساتھ نیا لگاؤ اور احساس فخر پیدا کرنے لگے چنانچہ اس عہد کے
 بنگالی ادب مسلم قومیت کے شعور کی تجدید کے ساتھ منظر
 شعور پر آنا شروع ہوا۔ یہ باور کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ
 انگریزی تعلیم نے مسلمانوں میں ہندویت پیدا کر دی۔ مسلمان
 مصنفوں کی تحریریں اس خیال کو بالکل باطل کر دیتی ہیں۔
 ہندوؤں اور مسلمانوں پر انگریزی تعلیم کا یکساں اثر ہوا تھا۔ اس
 سے ان کو خود اپنے اوپر نظر ڈالنے اور اپنے ثقافتی سرمائے کو
 جانچنے کا خیال پیدا ہوا۔ جب ان میں خود آگاہی پیدا
 ہوئی تو انہیں یہ بھی محسوس ہوا کہ ان کی راہیں الگ الگ
 ہیں۔ روز بروز یہ واضح ہوتا چلا گیا کہ ہندو ہندو ہیں
 اور مسلمان مسلمان اور دونوں کو ملا جلا کر ایک قوم نہیں

بنایا جاسکتا۔ تاریخ کے مطالعے سے انہیں معلوم ہوا کہ
 پندرہویں صدی کے آخر سے سترہویں صدی کے شروع تک
 ہندو مسلم معاشرت کو ملانے کی جو کوششیں کی گئی تھیں وہ
 بالکل ناکام رہی تھیں۔

اس عہد میں نئے قومی جذبات پیدا ہوئے اور میر مشرف حسین سے
 جناب اسلام آبادی صاحب تک تمام مصنفوں نے انہیں پروان چڑھانے
 کی کوشش کی اور آخر کار قوم کو منزل مراد پر لا کر رہے۔ ۱۹۰۴ء
 میں بنگال کی تقسیم مسلمانوں کی فتح تھی اور اب وہ اپنے آپکو
 ہندوؤں کی جانب منفعیت سے محفوظ خیال کرتے تھے۔ افسوس
 کہ یہ احساس بہت جلد ختم ہو گیا کیونکہ حکومت برطانیہ
 نے ہندوؤں کے احتجاج سے دب کر ۱۹۰۶ء میں تقسیم بنگالہ
 کو کالعدم قرار دے دیا۔

(ج) پیشرو :

اس کے بعد مسلم بنگالی مصنفین کی جونیسل آئی اس
 نے اس کام کو پورا کیا جو سید مشرف حسین اور دیگر لوگوں
 نے شروع کیا تھا۔ یہ نیا گروہ سابقہ گروہ سے تعداد میں بھی
 زیادہ تھا اور اسکی تصانیف بھی بہتر اور پختہ تر تھیں۔ اس
 گروہ کے رئیس و سردار مشہور 'شاعر، ناواست' مضمون نگار،

مقرر اور معاشرتی کا رکن، سید اسماعیل حسین شیرازی تھے۔

سید اسماعیل حسین شیرازی : یہ سراج

(کنج (پنہ) ۱۸۸۰-۱۹۳۱)

میں ۱۶ جولائی ۱۸۸۰ء کو پیدا ہوئے۔ افلاس کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم سے محروم رہے اس کے باوجود انہوں نے ذاتی مطالعے سے جو معلومات حاصل کیں ان سے انکی حیرت انگیز دماغی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ان کے دل میں اپنے ملک اور اپنے ہم مذہبوں کی خدمت کی بڑی لٹک تھی اور نہ اپنی تحریروں اور تقریروں سے برابری میں لگے رہے۔ یہ ہماری تحریک آزادی کے زبردست قائد تھے اور حکومت برطانیہ کے ہاتھوں انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ یہ ایک طرف و انگریزوں سے برسرِ جنگ رہے اور دوسری طرف انتہائی بہادری کے ساتھ ہندوؤں سے بھی ان کی جنگ جاری رہی۔ انکی نظموں کی کتاب ”انل پروارہا“، ان کی اعلیٰ ادبی خدمات کی دیرپا یادگار ہے۔ انہوں نے یہ نظمیں اسی بحر میں لکھی ہیں جو ہم چندر نے ”بھارت سنگیت“ میں اختیار کی ہے۔ اور یہ بحر ان کے ہاتھوں میں برطانوی گولیوں سے زیادہ کارگر ثابت ہوئی۔ اس لئے انگریز حکومت نے اگر اس کی اشاعت ممنوع قرار دے دی تھی تو کوئی حیرت کی بات نہ تھی۔

انہوں نے انگریزی سامراج کے خلاف کانگریس کی پیروی میں ہندوؤں کے دوش بدوش جنگ کی مگر ان کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کی بڑی محبت تھی۔ جب ترک جنگ بھان ہارنے کو تھے یہ کانگریس کے صدر ڈاکٹر انصاری کی سمیٹی میں مل کر ترقی کی جانب سے لڑنے لگے اور ترقی میں دو سال مقیم رہے وہاں ان کی بڑی قدر و منزلت اور تعریف ہوئی۔ مسلمان نے ان کو ایک علامت دینا اور غازی کے خطاب سے سرفراز کیا۔ انہوں نے دوبار شاعری میں جب روانی کے ساتھ ترقی میں نمکریہ ادا کیا تو لوگوں کو حیرت ہو گئی۔ انکی ترقی باد دانتیں "نرکشا برہمن" نامی ایک دلچسپ کتاب میں درج ہیں۔

اگرچہ انہوں نے غربانہ زندگی بسر کی مگر دراصل یہ بھوس نہیں ہے۔ ان کی قبائلی ایشور چندر سے بھی زیادہ تھی جو "مہربانی کے سمندر" کہلاتے تھے۔ انہیں اپنی زبانوں سے بہت آمدنی تھی مگر اسلام زدہ حصہ غربا کو ملتا تھا۔ یہ اعظم نسواں کہنے بھی زندگی بھر جدوجہد کرتے رہے۔ انکی "امری لکھا" (اعظم نسواں) صرف کسی عالم نے خیالی حالات نہیں بلکہ اس کے آئینے میں صحیح تصویر کشی کی ہے جو

انکے قول و عمل میں موجود تھی۔ انکی بہت سی کتابیں ہیں مثلاً :
 ائل پرواھا (قصہ) رائے نندینی۔ (تاریخی ناول) نورالدین
 (ناول) تارا بائی (ناول) فیروزہ بیگم (ناول) ترشکا برعمن
 (سفر نامہ) استری شکھا (مضمون) سنگیت سنجیونی (غنائی
 نظم) پریم انجلی (غنائی نظم) اسپین وجے کاویہ (رزمیہ ،
 فتح اسپین) سچنتا (مضمون) گورو کہانی (رزمیہ)
 ادب قاعدہ شیکھا (آداب بلسی) اسپینا مسلم سبھائتا (تاریخی
 تمدن) مہاشکشا کاویہ (غیر مطبوعہ رزمیہ)۔

یتقوب علی چوں ہری : یہ موضع مگھورا
 رکندی تھانہ (۱۸۸۶-۱۹۴۹) :

بنگشا ضلع فریدپور میں ۱۸۸۶ء میں پیدا ہوئے۔ یہ بڑے
 ہونہار طالب علم تھے مگر بی۔ اے کے بعد خرابی صحت کی
 وجہ سے تعلیم جاری نہ رکھ سکے کچھ برسوں تک چمکوں
 کے ایک اسکول میں ٹیچر رہے مگر ۱۹۲۰ء میں انہوں نے
 تحریک ترک موالات میں حصہ لیا اور ملازمت چھوڑ دی۔ اس
 کے بعد ساری زندگی قومی خدمت میں بسر کی۔

ماہانہ رسالوں کے ایڈیٹر کی حیثیت سے بھی یہ بہت
 کامیاب رہے اور بنگالی مسلمانوں کا اخبار ”کویہ نور“، ان
 کی ادارت میں نکلا رہا۔ اگرچہ یہ دراصل مضمون نویس تھے

مگر انہوں نے بعض اچھے حصے بھی لکھے ہیں۔ بنگالی ادب سے ان کو جو محبت تھی وہ ان کی کتاب ”ونگا ساہتیہ مسلمان“ کی حسب ذیل عبارت سے آشکار ہوتی ہے :

”تو آؤ مسلم ادب کے نغمہ سنج پرندو، نیلے آسمان میں نغمہ سرا ہونے کے بعد یہاں واپس آؤ۔ کاہلی اور عیش پسندی کی وجہ سے ہمارے جوڑ بند اڑ کر رہ گئے ہیں۔ آؤ اور ہمیں اپنے نغموں کے حیات آفریں سحر سے آگہ کرو۔ روز سرہ زندگی کی محنت نے ہمارے جسم اور ہمارے دماغ کا رس نچوڑ لیا ہے۔ ہمیں نئی زندگی اور قوت عطا کرو جو صرف تمہارا جادو ہی عطا کر سکتا ہے۔ آؤ اے کیقباد، اے، فضل الکریم، مزمل حق، آؤ، اپنی بانسریاں اور اپنے تاشے بجاؤ اور ہمیں تازہ مسرت اور جوش کے ساتھ دوبارہ سفر پر روانہ کرو۔ آؤ امداد الحق امداد علی، عبدالکریم، عثمان علی اکرام علی، آؤ اپنی بصیرت، اپنی سیاست، اپنے فلسفے، تاریخ اور سائنس کی روشنی سے ہمارا راستہ منور کر دو۔ اور آؤ اے جدید تعبہ یافتہ نوجوانوں میں تمہیں تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آؤ اور دنیائے ادب کو اپنے نغموں سے زندہ کر دو!“۔

لطیف الرحمن : یہ ڈاکٹر لطف الرحمان کے نام سے زیادہ معروف ہیں۔ جیسور (۱۹۳۳ - ۱۱۸۷) :

کے رہنے والے تھے۔ یونیورسٹی کی تعلیم سے محروم اور زبانی بھر ہو سہو پیتھی کے ڈاکٹر رہے۔ کمزور جثہ اور صحت کی خرابی کے باعث ان کی ساری توجہ لکھنے پڑھنے پر رہی۔

مسلم بنگال نے ان کی طرح بلند خیال مضمون نگار بہت کم پیدا کئے ہیں۔ ان کی تحریریں ”بہت جیون“، ”مانو جیون“، ”انتا جیون“ ”شکتیر جے“ (طاقت کی فتح) قابل قدر ادبی چیزیں ہیں اور ”ریحانہ“ ناول بھی بہت ممتاز طبع آزمائی کا تخلیق ہے۔

محل واجد علی : موضع پائش دھار (سنت

کھیڑہ) ضلع ٹیستا میں (۱۸۸۸-۱۹۵۴)

پیدا ہوئے۔ ڈگری کے معیار تک تعلیم حاصل کی۔ جرنلسٹ کی حیثیت سے زندگی شروع کی۔ زندگی بھر افلاس کا مقابلہ کرتے رہے اور حال ہی میں افلاس اور بیماری کے شدید مسائل زندگی کو الوداع کہی۔

یہ بھی دراصل مضمون نگار تھے۔ ”مرو بہو بکرو“ نامی سیرت رسول اللہ صلعہ ان کی لکھی ہوئی اچھی سوانح عمریوں میں شمار ہوتی ہے۔ معیاری اور بول چال کی زبان دونوں پر انہیں یکساں قدرت حاصل تھی۔ مخفف مضامین کے علاوہ انہوں نے چند سوانح عمریوں بھی لکھی ہیں۔ ”مہا مہا حسن“

”سیہ احمد۔۔۔“ ”عبداللطیف۔۔“ اور ”محمد علی جناح۔۔“

شیخ واجد علی : نہ موضع ہگلی کے باشندے تھے۔

(۱۹۵۱-۱۸۸۸ء) کیمبرج سے بی۔ اے۔ کیا اور

پرسٹری بھی پاس کی مگر وطن واپس آکر سرکاری ملازمت اختیار کر لی اور بعد میں چیف پریسی ڈینسی مجسٹریٹ کی حیثیت سے بنش لی۔ ان کے عہد میں شاید ہی کوئی اور مسلمان مصنف ہو جسکے پاس انکی طرح کی کسی بیرونی یونیورسٹی کی ڈگری ہو۔ ادھیڑ عمر کو پہنچتے ہں انہوں نے تصنیف و تالیف

شروع کی اور بہت جلد سرسبز لکھنے والوں کی صف میں شمار لئے جانے لگے۔ ایک عرصہ تک یہ ’وانگیمہ مسلمہ‘ نامی نعتیہ لککے، (بنگالی مسلمانوں کی ادبی انجمن) کے صدر و روح رواں رہے۔ یہ مضمون نگاری اور افسانہ نگاری کی حیثیت سے بنگال کے تمام مصنفین پر فوقیت رکھتے تھے۔ بڑے زبردست ناول نگار بھی تھے اور حسن ذرا سے بھی لکھے ہیں۔ میر مسکرف حسین کے بعد سے کسی مسلمان نے اتنی چیزیں نہیں لکھی تھیں۔ ان میں سے بعض کے نام درج ذیل ہیں :

بنگال پوسٹ (بنگال کا مستقبل : مضامین مشوکار دربار)

(کمپانی) - گورنر مسس وی۔ سی۔ ریخی، مولیٰ مسلمان صلاح الدین

(ڈرامہ) گلدستہ (کہانیاں) موٹر جوئے رانچر سفر (سفرنامہ)۔
 درویشی دعا (درویش کی دعا) 'کہانی' جیونیر لکھا (نڈت حیات'
 مضمون) آما دیر ساہتیہ (ہمارا ادب، تنقید) الکھیر دان (خدا کا
 عطیہ) مسلم سنسکریتر آدرش (مسلمانوں کے تمدن کا نصب العین)
 تنقید) اکبریر راشٹرا شادھنا (اکبر کی حکمت عملی تاریخ)
 بھانگا بانشی (ٹوٹی بانسری، نظم) وچھوٹا دیر بادشاہی گدا،
 بچوں کیلئے بادشاہوں کی کہانیاں) جل ہری مجس، بچوں کیلئے
 خیالیر فردوس "آئندہ کے بنگالی" (انگریزی میں مضمون)۔ گلدستہ
 فارسی: ("علی گڑھ کی یادیں" (خود نوشت سوانح عمری)۔

نجیب الرحمان: نجیب الرحمان ہند کے رہنے

(۱۹۳۵ - ۱۸۷۸) والے اور اسماعیل حسین لہرازی

کے ہم عصر تھے مگر ان کی فطانت کا مسان جدا تھا۔ یہ
 فطرتا ناول نگار تھے اور کسی سیاسی یا معاشرتی محرک میں
 شریک ہوئے بغیر ہی انہوں نے شہرت حاصل کی۔ انہوں نے
 پانچ ناول لکھے ہیں 'انورہ'، 'بریم سمدھی'، 'حسن گنگو بہمن'
 'گور بہریشی' (غریب کی لڑکی) 'دنیا آر جٹی نا'، 'انورہ' ایک بھلی
 اور بہترین تصنیف ہے۔ اس میں ایک مسہم خاندان کا قصہ
 اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ مسہم ثقافت کا جہنم جاگد

مباحول نظر کے سامنے آجایا ہے۔ یہ کتاب آج بھی مسلمان
 کھرانوں میں ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہے۔

شیخ فضل الکریم: یہ موضوع کا لینا راجع راجح اور

۱۹۳۷-۱۸۸۲ء میں پیدا ہوئے۔ اوجہ
 انکی شہرت بحالت نادر ہے مگر یہ اتنے ہی کامیاب شریکار
 بھی ہیں۔ انہوں نے تعلیمی ادب کے سوا کبھی کوئی دیر
 اختیار نہیں کیا۔ پوائے رسالوں میں اب بھی ان کی بہت سی
 نظمیں در سکتی ہیں۔ ان کی اصل قوت ناعری نظموں کے
 ایک مجموعے 'سری نون' (رہائی) میں نظر آتی ہے۔ ان کا ناول
 "الحی مجنوں" ایک زمانہ میں بہت پسند کیا جاتا تھا اور
 واقعی بہت اچھا لکھا گیا ہے۔ "جنس و جناس" میں انہوں نے
 جمال افروز "اس نکاحی" ہیں۔ "انہو بانہا" ان کے
 افسانوں کا مجموعہ ہے۔ مگر اس میں ایک افسانہ بھی
 ایسا نہیں ہے جو ایک دفعہ پڑھ کر شرمک دیا جائے۔ متعدد
 رسالوں میں ان کے بہت سے مضامین بھی شائع ہوئے۔

قاضی امداد الحق: اس عہد کے مسلمان

۱۹۲۶-۱۸۸۲ء مصنفین میں قاضی
 امداد الحق نے کافی شہرت حاصل کی۔ مشرقی بنگال کے
 محکمہ تعلیم میں ایک بر مسنت عہدہ پر کام
 کرنے کے باوجود وہ اپنی ادبی سرگرمیاں مسلسل جوش و

خروش سے جاری رکھ سکے۔ ان کا ناول ”عبداللہ“ مسلمانوں میں مغربی تعلیم سے نئی زندگی پیدا ہونے کی جیتی جا نئی تصویر ہے اور بنگالی مسلمانوں کے متعلق ایک معاشق ناول کی حیثیت سے اب بھی قابل قدر سمجھی جاتی ہے۔ ”نوی کہانی“ کے عمدہ اسلوب نے ”پرتہ“ کی ”قصص الانبیاء“ کو باطنی طاق کر دیا۔ مضمون نگاری کے میدان میں ان مجموعہ مضامین میں ”پر بندہ ما“ بہت قابل قدر چیز ہے۔

بیگم رقیہ سخاوت حسین : یہ خاتون ۱۸۸۰ء میں موضح پیرا بن (۱۸۸۰ - ۱۹۳۲)

ضلع رنگپور میں پیدا ہوئیں۔ ان کے شوہر سخاوت حسین بہار میں ڈپٹی مجسٹریٹ تھے۔ ذاتی مطالعہ سے انہوں نے غیر معمولی قابلیت حاصل کر لی تھی۔ اپنے شوہر کی قبل از وقت موت کے بعد انہوں نے اپنی زندگی معاشق اور ادبی خدمات کے لئے وقف کر دی۔ یہ تعلیم نسواں کی زبردست حامی تھیں۔ انہوں نے لکھنے میں سخاوت حسین کراؤن میموریل اسکول بھی فائیم کیا۔ ”بارودہ واشنی“ (بابہ ونجیر) میں ان کے عہد کی سوسائٹی میں عورتوں کی خستہ حالی کا بڑا درد انگیز حال ملتا ہے اور یہ کذاب عورتوں کی حالت تھی

بہتر بنانے کی موار اپیل بھی ہے ۔ ” خواب سناں “ ان کا لکھا ہوا انگریزی میں بہت دلکش ناول ہے ۔ دیگر دو ناول ” موقی چور “ اور ” پدمارنگ “ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری خواتین خطوط نویسی کے میدان میں بھی کتنی کامیاب ہو سکتی ہیں ۔ یہ واقعی اپنے وقت کی بہترین مصنفہ * اور مسلمان عورتوں میں ترقی کی راہ پر چلنے والی پہلی راہرو تھیں ۔

اکرام الدین : یہ اس عہد کے ایک زبردست

مصنف تھے اور بردوان کے باشندہ تھے (۱۸۸۲ - ۱۹۳۵)

تھے ۔ وہ حکومت کے ایک اعلیٰ عہدہ دار بھی تھے ۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک تنقید نگار، ناولسٹ اور افسانہ نگار کی حیثیت سے ممتاز کیا ۔ انکی کتاب ” رابندرا پرتی بھا “ ایک مسلمان کے قلم سے ٹیکور کی اولین تنقیدی تحسین ہے ۔ ” کمپو مانی “ اچھے ناولوں میں شمار ہوتا ہے ۔ ” نوتن “ بھی ناول ہے جس میں ایک مسلمان گھرانے میں کثرت ازدواج کا افسوس ناک نتیجہ بہت واضح انداز سے دکھایا گیا ہے ۔ ” پارواری “ نام ناول کے مصنفوں میں ایک یہ بھی ہیں ۔

شہادت حسین : شہادت حسین موضع بندت بول

تھانہ ڈی گنڈا ضلع چوہیس (۱۸۹۳ - ۱۹۵۳)

پرگنہ میں پیدا ہوئے۔ اس شاعر کی اسکول کی تعلیم کا سلسلہ ٹوٹتا رہا مگر ابتدائی عمر ہی میں ان کی شناسائی گریشن چندر گھوش کے امرت لال باہو، ڈی، ایل، رائے وغیرہ سے ہوئی۔ یہ ایک مشہور ایکٹر بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکول میں پڑھاتے بھی رہے۔ مگر سنجیدگی کے ساتھ ان کا مطالعہ اس وقت شروع ہوا جب یہ ’بنگیہ مسلمان ساہتیہ سمیتی‘ کے کتب خانہ کے لائبریرین مقرر ہوئے۔ ۱۹۱۹ء میں ماہنامہ ”سواگت“ سے منسلک رہے اس کے بعد ”سماچار“ اور ”ویکی محمدی“ کی ادارت بھی کی۔ ۱۹۳۱ء میں تحریک عدم تعاون میں شریک ہوئے اور جیل بھیج دئے گئے۔ آزادی ملک کے بعد انہوں نے اپنا وطن ترک کیا اور پاکستان آئے اور ریڈیو میں ملازمت اختیار کی۔ ۱۹۵۳ء میں عزیزوں سے ملنے اپنے آبائی گھر گئے جہاں یکا یک بیمار پڑ گئے اور ایک اسپتال میں انتقال کیا۔

یہ بہت خاموش، باوضع، خاکسار اور ادبی مشقت میں ڈوبے رہنے والے شخص تھے۔ ان کی تصانیف کی تعداد ۵۰۰ ہے۔ جن میں سے حسب ذیل قابل لحاظ ہیں: شاعری میں (۱) مردنگا (۲) کپا لیکھا (۳) چتراپت اور رونا چنڈا۔ ڈرامہ میں سرفراز خان۔ انارٹلی۔ مسنادر موہ (مسند کا

نشہ) ناولوں میں ” رکتا “ - ” جوگر آلو “ - ” پاتھر ریکھا “ -
 ” کانتا پھول “ اور ” ہیرن ریکھا “ - سوانح عمریوں میں ” زیب
 النساء “ - ” جہاں آرا “ - ” گل بدن “ - ان کے علاوہ موہن
 بھوگ - چلیدار دلپا - بالکا جیون ، بچون کے لئے لکھی گئی
 ہیں۔ ان کے ڈرامے نہ صرف یہ کہ بہت چابکدستی سے
 لکھے گئے ہیں بلکہ اسٹیج کے لئے بھی بہت موزوں اور شعربت
 میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ناولوں سے بھی ان کی فطانت واضح ہوتی
 ہے۔ ان کا اسلوب اپنی ایک علیحدہ انفرادیت رکھتا ہے۔ ان کی
 نظمیں حسن ، نغمہ اور بیان کے جادو سے بھری ہوئی ہیں۔

عہد غلامی کو جھیل کر زمانہ آزادی میں آنے والے
 شعرا کی تعداد واقعی بہت ہے اور اس کتاب میں ان سب کا
 ذکر کرنا بہت دشوار ہے جو شعرا نذرا لالہ اسلام سے عمر میں
 بڑے مگر انہی کے عہد کے تھے ان میں خانبہادر الحاج احسان اللہ
 (پیدائش ۱۸۷۸) سید امداد علی (۱۹۵۶ - ۱۸۸۰) مولانا اکرم
 خان (ولادت ۱۸۸۳) ڈاکٹر محمد شہید اللہ (۱۸۸۵) محبوب العالم
 (۱۸۹۸) محمد برکت اللہ (۱۸۹۶) قاضی اکرام حسین (۱۸۹۶) شیخ
 حبیب الرحمن (۱۸۹۶) غلام مصطفیٰ (۱۸۹۶) وغیرہ حضرات
 ہیں۔ اس صدی کے مسلمان اہل قلم میں سب سے ممتاز ہستی

نذرا لاسلام کی ہے ، (ولادت ۱۸۹۹ء) - انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کی ادبی روایات کے احیاء بلکہ مجموعی حیثیت سے بنگال کے تمام انقلابی ادب پر اثر ڈالا - ان کی آمد اس عہد کا تتمہ تھی جس کے نمائندے ٹیگور تھے اور بنگال ادب کی تاریخ میں گویا ایک نئے باب کا آغاز - یہ واقعی ایک نئے عہد کے بانی ہیں -

جدید بنگالی ادب: نیا دور

جدید بنگالی ادب جو ۱۸۰۰ء سے تشکیل پانا شروع ہو گیا تھا ٹیگور کی تصانیف (۱۸۶۱-۱۹۴۱) میں اپنے کمال کو پہنچ گیا - اس صدی کے ابتدائی پچیس سال میں کسی بنگالی کے دماغ میں یہ خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی اہل قلم ادبی میدان کے اس طویل الحیات بطل عظیم کے اثر سے بلند ہو سکتا ہے - ٹیگور کا عہد انیسویں صدی کے آخری دو دہلوں سے لیکر موجودہ صدی کے ابتدائی تین دہوں تک یعنی پچاس سال سے زیادہ پر پھیلا ہوا ہے - نذرا لاسلام کی شاعری اس امر کا ثبوت ہے کہ مسلمان ٹیگور کے زبردست اثر کے مقابلے میں اپنی بھی ہستی کو قائم رکھنے اور منوانے کے اہل تھے -

نذر الاسلام: نذر الاسلام چرولیاضلع بردوان کے ایک

(پیدائش ۱۸۹۹ع) قدیم قاضی خاندان میں ۱۱ جیٹھ ۱۸۹۹ع

کو پیدا ہوئے۔ ناموافق حالات کی وجہ سے انہیں اپنی

تعلیم چھوڑنی پڑی مگر خاندانی روایت کے مطابق فارسی

کی اچھی استعداد بہم پہنچائی۔ نو عمری میں انہوں نے اپنے

گاؤں کے ”لیٹو“، گانے والوں کی جماعت میں شرکت کر لی

اور انکے لئے گیت لکھنے لگے۔ بعد میں ایک نانباتی کی دوکان

پر نوکری کر لی۔ میمن سنگھ کے ایک پولیس افسر نے ان کی

صلاحیتوں کا اندازہ لگایا اور انہیں اپنے ساتھ رکھا اور اسکول

میں داخل کرادیا۔ وہ اسکول کے سریر لڑکوں میں بھی نمایاں رہے

اور خصوصاً گانے لکھنے کی وجہ سے بہت جلد امتیاز پیدا

کر لیا۔ ۱۹۱۴ء میں بنگال رجمنٹ میں سپاہی کی حیثیت سے بھرتی

ہوئے اور کراچی تک گئے۔ فوج میں بھی اپنی قابلیت منوا کر

رہے اور حوالدار کے عہدہ تک ترقی کی۔ حیرت کی بات یہ

ہے کہ فوجی زندگی کے زمانے ہی میں انہوں نے راگ سیکھا۔

۱۹۱۸ء میں وطن واپس آکر اپنی مشہور نظم ”ودروہی“،

”مسلم بھارت“، نامی رسالہ میں شائع کی اور فوراً ہی ”حوالدار

نذر الاسلام“ کا نام مشہور ہو گیا۔

شاعر کی حیثیت سے انہوں نے بہت جلد ایسی حیرت انگیز ترقی کی کہ چند ہی لوگ اسکا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ یہ باور کرنا مشکل تھا کہ کوئی شخص ٹیگور سے اسقدر مختلف نغمہ چھیڑے اور فوراً ہی لوگوں کے دل میں جگہ پا جائے۔ جس باغ میں ٹیگور کے مدھر گیت بکھر رہے تھے وہاں نذرل یکایک قرنا پھونکتے ہوئے داخل ہوئے۔ ان کا اسلوب زندگی سے بھر پور اور انکی شاعری مردانہ تیور رکھتی ہے۔

”ودروہی“ کی اشاعت کے کچھ دن بعد انکی ادارت میں ”دھوم کیتو“ (دمدار تارا) نامی ایک اخبار شائع ہونا شروع ہوا۔ خود ٹیگور نے اپنی ایک نظم میں، جو ”دھوم کیتو“ میں شائع ہوئی، اس اخبار کے ناخدا کو تحسین و آفرین کا خراج ادا کیا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ نذراالاسلام کے ظہور سے ٹیگور کی روشنی مانند نہیں پڑی مگر اس میں بھی شبہ نہیں کہ نذراالاسلام کا نور اس روشنی میں بھی الگ نمایاں تھا۔ نذراالاسلام نے قوم کو ایک نئی امید دی ایک نیا ولولہ، ایک نیا فخر اور ایک نیا اعتماد عطا کیا۔ اس نے قوم میں حقیقت کا ایک نیا احساس پیدا کیا اور اس قوم میں نئے

عمل کا ایک جذبہ پیدا کر دیا جو خوابوں کی دنیا میں
 کھوٹے رہنا ہی پسند کرتی تھی۔ خود ٹیگور نے اس نئے
 احساس کا اعتراف کیا جو نذر الاسلام نے پیدا کر لیا تھا۔
 اور اپنا ڈرامہ ”بسنٹ“ نذر الاسلام کے نام معنون کر کے اپنی
 قدر دانی کا اظہار و اعتراف بھی کیا۔

نذر الاسلام کی شاعری نے بنیادی ادب کی ترقی کو ایک
 نیارخ عطا کیا۔ افلاس، عمرانی بے انصافی، اور جہالت کے خلاف اس
 شاعر کا ولولہ انگیز نعرہ لوگوں کے دلوں میں سما گیا۔
 جمہور سے اس شاعر کی محبت تمام ماسبق شعرا کی محبت سے
 بڑھی ہوئی تھی، اور جمہور نے بھی اپنی محبت کے پھول
 اس پر اس طرح بچھاؤر کئے کہ اس سے قبل کسی پر نہیں کئے
 گئے تھے۔ انکی ادبی تخلیقات کے بعد جو ادب تخلیق ہوا اس
 میں بھی وہی بغاوت کی گونج ملتی ہے جو اس کی شاعری میں
 ہے۔ روایاتی شاعری کی لطافت اور موسیقیت کی دلربائی نکاھوں
 سے گر گئی۔ نئی بنیادی شاعری میں اس کے بعد متعدد اور
 مخفف رجحانات پیدا ہوئے مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ
 نذر الاسلام اس دور جدید کا سب سے بڑا ادبی راہ نما ہے۔

یہ جوانوں کا شاعر تھا۔ ہندو مسلمان دونوں کے دلوں

میں اسکی جگہ تھی۔ وہ مظلوم اور ستم رسیدہ انسانیت اور ان لوگوں کا حمایتی تھا ”جن کے ساتھ بے انصافی کی گئی تھی، جن کو دھوکا دیا گیا تھا اور جن کے دلوں میں ایک زمانے سے درد بھرا ہوا تھا“۔ ”شمو بادی“ اور ”بشیر بنشی“ (زہریلی بنسری) میں انھوں نے ستم زدہ انسانوں کی حالت پر اپنے خون دل سے اشک فشانی کی ہے۔ ان نظموں نے نہ صرف جمہور کے جذبات کو ابھارا بلکہ ہنگالی شاعری میں بھی ایک نئے باب کا آغاز کیا اور اس کے بعد سے ہنگالی شاعری میں بغاوت کا جذبہ تمام باتوں پر حاوی ہو گیا۔

انھوں نے عزت نفس کی پاسداری کی اور ایک کمانڈر کے لہجے میں جمہور کو پیغام دیا کہ فرسودہ روایات، رسم توہمات، افلاس اور تکلیف کے بندھنوں سے انسانیت کو آزاد کرائیں۔ یہ حقیقتا بیداری اسلام کی آواز تھی۔ اس لحاظ سے نذر الاسلام کو اپنے پیروؤں کا صحیح ورثہ ملا تھا۔ اسلام کمزوروں کا مذہب نہیں ہے۔ ہمت اور مردانگی سچے مسلمان کی امتیازی خصوصیات، ہوتی ہیں۔ آزادی، مساوات، اخوت اور عالمگیر محبت اسلام کی روح رواں ہیں اسلام نسل و وطن کی حد بندیوں کا بھی قائل نہیں۔ نذر الاسلام

کے پیش روؤں کے پیدا کردہ اسلامی ادب میں مذہبی سچائی اور
 اور جوش تھا۔ اس سے معاشرتی اور سیاسی امور میں انکی
 ہوشمندانہ دلچسپی ظاہر ہوتی تھی اور ان کے ادب کو حقیقت
 کی دلیبا سے فریبی ربط تھا مگر ان میں شاعرانہ مواد کی کمی تھی۔
 نذرا الاسلام کی زبردست شعری فطانت کا یہ عالم تھا کہ وہ جس
 موضوع کو بھی انگشت خصال سے چھو لیا اسے کندن کی طرح
 چھن دیتا تھا۔ ان کے ہاتھوں اسلامی ادب ایک زندہ معجزہ
 بن گیا۔ انہی کے پیدا کردہ ادب کو ہم سچا اسلامی ادب کہہ سکتے
 ہیں۔ 'فانحہ' دوا زدہ، 'محرر' کٹھا پاپر ترائی، نوین چاند، خاندان
 قربانی، حرن جیب، زائعوں، امان اللہ وغیرہ کی طرح نئی نئی نظموں
 نے اسلامی تصورات کو حیات نو بخشی۔ بنکال میں غزل کی ابتدا
 بھی انہی کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ اس لحاظ سے نہ انہوں نے
 مسلم نوجوانوں میں صحیح اسلامی جذبے کو ابھارا اور انکے دلوں
 میں آزادی کی تمہ پیدا کی ہم انہیں بنکال میں نا لیکن ان کا
 خواب دیکھنے والا نہلا شاعر کہہ سکتے ہیں۔

آزادی کے بعد کے ہنگامی ادب نے نذرا الاسلام کے خواب کو
 حقیقت کا جامہ پہنایا ہے۔ نذرا الاسلام نے انہی نظموں میں نہ صرف
 عرفی و رسمی کے الفاظ استعمال کئے بلکہ اسلامی خیالات کو

بنگالی میں ایک نئی زندگی دی۔ انہوں نے ایسے استعارات استعمال کئے جو اسلام کی روح سے قریب تر ہیں اور بنگالی شاعری میں ایک نئی طرز کے حامل نظر آتے ہیں اور جن سے دیگر زبانوں کے اسلامی شاہکاروں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ایک اسلامی ماحول پیدا کر دیا جسے بنگال کے نوجوان پاکستانی شعرا آج بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ تخلیقی قوت اور شعری تخیل کی رنگارنگی میں ٹہگور کے علاوہ کوئی بنگالی شاعر نذرا اسلام کے برابر نہیں پہنچتا۔ بحیثیت شاعر انہیں جو بلند مقام حاصل ہے وہی حیثیت ان کو ایک نغمہ سر، گیت لکھنے والے اور جذبات انگیز ناول نویس، افسانہ اور ڈرامہ نگار کی حیثیت سے بھی حاصل ہے۔ اپنے پہلے اور آخری مجموعہ "نغمہ" کی اشاعت کے درمیانی وقفہ میں انہوں نے "بشرِ بنی" (جنہا کی جنبش) "بھانڈا رتن" (بربادی کے گیت)۔ "ساہیبار" شمو بادی چت نامہ۔ سدا ہو نہ بول۔ (سمندر کا شہر بولا)۔ حوکر چانک۔ (آنکھوں کے ابابیل) چکر دیپاک (بگلا)۔ زنجیر۔ جھنگی بھول۔ (بکھرے ہوئے بھول) سدا ہوا۔ حنہ بندو (چاند کا ٹپکا) نوتن چاند (ماہو) جسے مجموعے "نغمہ" کہئے۔ یہ سب کے سب بہت مقبول اور مشہور ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب "حفظ" میں فارسی کے اشعار اور "بارہ غم" میں

قرآن نے بہترین ہنگامی ترجمے دیے ہیں۔ بہتیرے دان (نحفہ، درد) اور رکنیر بیدون (غریبوں کا درد) آزاد نظم کے اعلیٰ ترین نمونے ہیں۔ ان کے بعض ناول مر تو گھوڑا (موت کی بھوک) بنارہن مارا آزاد اور کوہی لیکانیز چند ڈرامے مثلاً ”عالیہ“ اور ”جہلمی“ انہی قسم کی انوکھی ادبی تخلیق تھے اور بہت جابکدستی سے لکھے گئے تھے۔ ”بلبل“ اور ”ذوالفقار“ کی طرح کے مجموعے نعمات کے شعری حسن کو اب بھی کوئی نہیں پہنچتا۔

ان کی ادبی زندگی کے اکیس سال یعنی ۱۹۲۰ء - ۱۹۴۰ء نظمیں، کہنوں، ناولوں، ڈراموں، مختصر افسانوں، مضمونوں اور ترجموں کی مسلسل ضخیف سے بھرپور تھیں۔ ان کی شاعری میں مسلم قومی گیت، ہندوئی گیت، ویشنو بدھ، صوفیانہ غزل، کہانیاں، قصیدے اور بچوں کے لئے تحریر کردہ ادب بھی شامل ہے۔ انکی تمام تصانیف پر انکی شخصیت کا زبردست اثر نمایاں ہے۔ تمام تصانیف خصوص جذبات اور اپنی قوم کو ابھارنے کی لگن سے بھرپور ہیں۔ ۱۹۴۱ء میں وانگیہ مسنم ماہانہ سماج کے سہ ماہی اجلاس میں اپنا صدارتی خطبہ پڑھنے کے بعد، جو انسانوں میں باہمی محبت کی کمی کی وجہ سے مایوسانہ انداز رکھتا ہے، بد شعری خاموش ہو گیا اور اپنے آپ میں محو ہو گیا۔

وہ اب بھی حیات میں مگر دراصل اٹکا ہونا نہونے کے برابر ہے۔ کیونکہ ان کے حواس جاتے رہے ہیں۔ اس بات سے ہندو مسلمان دونوں کے دل افسردہ ہیں۔ علاج کے لئے یہ یورپ بھی بھیجے گئے مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ جو دماغ نغموں پر نغمے تخلیق کرتا تھا وہ مردہ ہو چکا ہے مگر جسم زندہ ہے اور حکومت پاکستان و حکومت بھارت کی دی ہوئی پشنوں سے جسم و روح کا رشتہ قائم رکھا جا رہا ہے۔

نذر الاسلام کے بعد سے بنیادی ادب

نذر الاسلام کے دور کا آغاز نیگمیر کے عہد کا اختتام تھا۔ وہ مکتب ادب ختم ہونا شروع ہو گیا مگر کچھ دن اور بھی اس کے آثار باقی رہے جو کہ عہد نذر الاسلام کے بعض ہندو و مسلمان مصنفین کے پیدا کردہ ادب سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس عہد کے مشہور ترین شاعر شہادت حسین غلام مصطفیٰ و جسیم الدین ہیں۔ ان کے علاوہ ور بھی بہت سے ہیں جن کا ذکر ہم اس کتاب میں نہیں کر سکتے۔ خاص کر اس لئے کہ وہ عام طور سے زندہ شعراء کو اس کتاب میں نام نہیں کر رہے ہیں۔

غلام مصطفیٰ: ۱۹۹۵ء : یہ مسرقہ کتب

کے ایک ناول مندر ہر طور ضلع جسور میں پیدا ہوئے۔ بی۔ اے ،
 بی۔ سی کرنے کے بعد اسکول لہجری حینیت سے زندگی شروع کی
 اور بنگال ایجوکیشنل سروس کے ایک افسر کی حیثیت سے ریٹائر
 ہو کر ڈھاکہ کے "نائنٹی نگر" علاقے میں آباد ہوئے۔ ان
 کے قلم سے نظمیں لکھنی رہیں۔ یہ نثر پر بھی اسی طرح قادر ہیں
 جتنا کہ نظم پر۔ ایک زمانہ میں انہوں نے بنگالی شاعری میں نئے
 اوزان کا بھی تجربہ کیا تھا اور اس سلسلہ میں "ستین دتا" کی
 بیرونی کی۔ انہوں نے بعض عربی بحر میں بھی استعمال کرنے کی کوشش
 کی۔ اسی ایک نظم "نورس" میں شائع ہوئی ہے۔ موسیقی
 کے لحاظ سے یہ کنزرس بھی ہیں اور گیت بھی لکھ سکتے
 ہیں۔ ان کی شاعری برٹیکو کا اثر نمایاں ہے۔ اس کے باوجود
 انہوں نے نذرالاسلام اور اپنے میں مشابہت محسوس کی اور
 ان کے اسلامی گیتوں میں نذرالاسلام کا رنگ جھلکا ہے۔
 یہ نغمے "برانہ با کسان" نامی ایک مجموعہ میں جمع ہو گئے ہیں۔
 انہوں نے نظمیں - گیت - ناول - سوانح عمریاں اور
 مصدقین شائع کرائے ہیں۔ انکی شاعری کے مجموعوں میں
 "راگ" ، "خوبی راگ" ، "خوبی روز" ، "سنا سنا" ، "سہارا" ،
 "نوی لہانی" - بیلکسان - جیسی ہرذ عزیز مصنفین شامل ہیں۔

ان کے ناولوں میں ”بھانگا بوکا“ اور ”روپیر نشہ“ (حسن کا نشہ) قابل ذکر ہیں۔ سوانح عمریوں میں ”وینوا نبی“ (نبی اعظم) اور ”اسلام“ و ”جہاد“ مضامین کا مجموعہ ہیں۔ قرآن شریف کے ترجمے میں انہوں نے شرموزوں کا بھی تجربہ کیا ہے۔ وہ وقت کے سیاسی مسائل سے بھی بہت باخبر تھے اور نظریہٴ پاکستان کے زبردست حامی تھے۔

جسیم الدین: بہ تینول خانہ ضلع فرید ور میں پیدا (ولادت ۱۹۰۲ء) ہوئے۔ لیکن یونیورسٹی ایم اے پاس کرنے کے بعد یونیورسٹی نے ان کو لوک گیت کا ایک مجموعہ مرتب کرنے کا کام سپرد کیا۔ اس کام کو مکمل کرنے کے بعد یہ دھاکہ یونیورسٹی میں ہنگائی زبان کے لکچرر مقرر ہوئے اس وقت مشرقی بنگال میں صوبائی افسر اطلاعات ہیں اور دھاکہ میں مستقلاً آباد ہو گئے ہیں۔

یہ دیہی زندگی کے بڑے رسیا ہیں اور انہوں نے دیہاتوں اور دیہاتیوں کی تصویر ایسی سمجھدی سے پیش کی ہے کہ کس بنگالی شاعر نے اب تک نہ کی تھی۔ بنگال کے لوک گیتوں کو انہوں نے جو لہجہ دیا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یونیورسٹی کے شعبہٴ بنگالی کے اعلیٰ پروفیسر ڈاکٹر

دنيس سين نے اسی وقت ان کی اہمیتوں کا اندازہ لگا لیا تھا جب یہ نو عمر اديب تعليم حاصل کر رہا تھا۔ جسيم الدين شی "جنرل دیکے جی" ہیں اور بھی ایسے ہندو مسلمان عشاء اور مصنفین کے نام لکھے ہیں جنہوں نے انکی ہمت افزائی کی ہے۔ ان کے "چلے مسافر" نامی دلچسپ سیاحت نامہ میں بھی ان کی زندگی کے کچھ حالات ملتے ہیں۔

ان کی شاعری کے مجموعوں میں "نکشیر کو تھر مانہ" (منہری فرش کا کثیت) 'سوجان باد یار گھاٹ' - رکھالی - بوجر (ریٹلا میدان) دھان کثیت - رنگلا ٹائر مانجھی (رائین ٹو کا کھونا) اور چند دیگر مجموعے بنکالی ادب میں گرائقدور اضافے ہیں۔ انکی نظموں کا حالیہ مجموعہ "مانکر کٹنا" (مٹی کا ٹوچہ) زیادہ سنجیدہ قسم کا ہے اور ہمیں اس میں وہ دہی روح نہیں ملتی جو ان کے پہلے مجموعوں میں ہے۔ اسکا اسلوب ایسا سادہ ہے جو انکی نمبرے کی نظموں میں عموماً نہیں ملتا۔ "نکشیر کو تھر مانہ" کا انگریزی ترجمہ The Field of the Embroidered Quilt کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ "ہائو" اور "انک پشیر بانشی" (انک سے نی بانسری) جیسی ٹائٹل لکھکر انہوں نے بچوں کے ادب میں بھی امتیاز پیدا کیا ہے۔

”بیدیرمئی“، (سپین) ان کا ایک اچھا غنائی ڈرامہ ہے۔ ان کے ایک ایکٹ کے ڈرامے اور ”مرشدی“، ”بھنیالی“، ”زاری“ اور دوسرے لوگ گیتوں کے مجموعوں میں بہت دنوں تک یاد رکھے جانے والا ادب ہے۔

شیخ محمد ادریس علی : یہ شیپور ہے۔
 (۱۸۹۵-۱۹۴۵) **ہوڑہ کے ایک**

امیر خاندان میں ۱۸۹۵ء میں پیدا ہوئے۔ زندگی کے بہت سے انقلابات سے دوچار ہوئے اور آخر کار ۱۹۴۵ء میں بالکل افلاس کی حالت میں انتقال کر گئے۔ ان کی بیوی ان سے پانچ سال پہلے ہی انتقال کر چکی تھیں جن کے نام ”امار پریا“ نامی مرثیوں کا مجموعہ معنون کیا گیا ہے۔ یہ مجموعہ اس قابل ہے کہ بنگالی ادب میں اس کو ایک مستقل جگہ دی جائے۔ یہ ان کی نظمیں کی آخری کتاب تھی اس سے پہلے ان کے مجموعے اور بھی شائع ہو چکے تھے جن کے نام یہ ہیں۔ ”نی جسن“، ”پوانی“۔ ”مرماوانی“، (دل کی قربانی) اور ”نکشی وینا“ (نجات کی سن)۔ یہ تینوں مجموعے بنگالی نوجوانوں میں بہت مقبول تھے۔ ان کی بعد کی بعض نظموں کا ترجمہ طنز کی تندگی لئے ہوئے ہے مگر زیادہ تر نظمیں غنائی روح اور دلکش اسلوب

رکھتی ہیں -

نظم نگاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے چند ناول بھی لکھے ہیں ان میں سے ایک ”بنکم دوہتیا“ بھی ہے جو بنکم چندر کی اس دریدہ دعنی کا جواب ہے جو انہوں نے مسلمانوں کے طرز معاشرت پر کی تھی - اس ناول میں ادریس علی نے بنکم چندر کے ہی انداز میں ہندو سماج کی نہایت تار بک تصویر کشی کی ہے - گویا ”کلوخ انداز را باداش سنگ است“ کا مصداق ہو گیا ! مسلمانوں نے اس ناول کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور بہت سراہا - انکے ناولوں میں شوکھیر سنگسار، درویش کہانی، نوتن باؤ (نئی بہو) آدرشا گرہمی - یوہیمیر پاتھر (محبت کی راہ میں) روپیر موہ (حسن کا نشہ) شامل ہیں -

بینظیر احمد : نذر الاسلام کے بیروؤں میں - بینظیر

بریمیر (۱۹۰۳ء) احمد کو خاص امتیاز حاصل ہے - انکی پیدائش موضع ”المدی“، نرائن گنج ڈھاکہ کی ہے - انکی تصنیفات، بندھیر بنشی (حسن کی بائسری) ”اور ویشا کہی“ میں نذر الاسلام کا اثر خاص طور پر نمایاں ہے - انہوں نے اسلام اور ”کمیونزم“، نام کا ایک مجموعہ مضامین بھی شائع کیا ہے -

حصہ ہشتم

پاکستان کا بنگالی ادب
(۳۱ اگست ۱۹۴۷ء سے)

دور حاضر

۱۴۔ اگست ۱۹۴۷ء کو بنگال کی بھی تقسیم ہوئی اور اس طرح مشرقی بنگال، جسے اب عام طور سے مشرقی پاکستان کہا جاتا ہے، کثیر مسلم آبادی ہونے کی وجہ سے پاکستان میں آگیا۔ ادب پر اس تقسیم کے کیا نتائج نکلے، ان سطروں میں ہم اس پر اظہار خیال کریں گے۔

تقسیم سے پہلے کلکتہ بنگال کا دارالسلطنت ہونے کے ساتھ ساتھ بنگالی زبان کا بھی تہذیبی مرکز تھا۔ گویا ایک طرح سے تمام ادبی تحریکیں کلکتہ ہی میں جنم لیتی اور پروان چڑھتی تھیں۔ اسلئے وہ ادیب جو ادب میں اپنی جگہ بنانا چاہتے تھے، لازمی طور پر کلکتہ ہی کی ادبی مجالس سے وابستگی کی فکر کرتے تھے۔ غرضیکہ یہیں انہیں یا کوئی ادبی مرتبہ مل جاتا تھا یا پھر ترقی کی راہیں مسدود ہو جاتی تھیں۔ تقسیم کے وقت بنگال کے دونوں حصوں میں فرقہ وارانہ فسادات کے شعلے بھڑک اٹھے۔ اور ان فسادات کو عام طور پر بنگالیوں نے

سیاسی جنگ پر محمول کیا لیکن تقسیم کی بنیاد چونکہ قطعی نظریاتی تھی اسلئے دونوں حصوں میں تہذیب کی آئندہ ترقی پر دور رس اثرات پڑنے لازم تھے ۔

تقسیم کا نتیجہ عام آبادی، اور خصوصاً پڑھے لکھے لوگوں کے انخلا کی شکل میں ظاہر ہوا ۔ بنگالی ہندو مشرق بنگال سے مغربی بنگال کیا گئے کہ مشرق بنگال کی ادبی زندگی میں ایک وسیع خلا پیدا ہو گیا ۔ کیونکہ تعلیمی اعتبار سے وہ بہت آگے تھے ۔ اگرچہ اس خلا کو مولانا اکرم خاں، شہادت حسین، شوکت عثمانی اور اکبر الدین جیسے ادیبوں نے مشرق پاکستان میں ہجرت کر کے پر کر دیا مگر صرف جزوی طو ۔ اس کے برعکس قاضی عبدالودود، ہمایوں کبیر اور سید مجتبیٰ علی جیسے مشہور مسلمان ادیب یا تو پاکستان چھوڑ کر چلے گئے یا انہوں نے مغربی بنگال ہی میں سکونت رکھی

یہ دور بہر حال عارضی تھا کیونکہ نوجوان لکھنے والوں کی نسل آہستہ آہستہ ابھر رہی تھی ۔ جدید ادبی روایات کو شکل دینے میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر جوش دکھایا، اور اس طرح سابق بنگالی زبان کی تہذیبی تقسیم اب زیادہ سے زیادہ نمایاں ہوتی جا رہی ہے ۔

یہ بات بالکل واضح ہے کہ مشرق بنگال کی زبان بنگالی ہے اور اس طرح یہ زبان ادبی خیالات کی اشاعت کا خاص ذریعہ رہیگی۔ اس زبان کی آئندہ ترقی و اشاعت کے لئے جو تصورات پیش کئے جا رہے ہیں اس سلسلے میں مختلف گروہوں نے مختلف رائیں دی ہیں لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ یہاں کی زبان لازماً بنگالی ہی رہیگی، عربی، فارسی یا اردو میں تبدیل نہیں ہوگی۔ معتدل رائے رکھنے والے لوگوں کو یہ یقین ہے کہ مستقبل قریب میں مشرق بنگال کی ادبی زبان مغربی بنگال کی زبان سے مختلف ہوگی لیکن یہ اختلاف کس حد تک صحیح اور موثر ہوگا اس کا انحصار ان ادیبوں کی اہلیت اور قابلیت پر ہے جن کو ہماری قوم پیدا کریگی۔ کیونکہ ادیب زبان میں تبدیلی پیدا کر کے دور رس نتائج پیدا کر سکتے ہیں۔ اس حد تک تو عام طور پر اتفاق ہو چکا ہے کہ مشرق بنگال کا ادب مستقبل میں اسلامی خیالات اور جذبات کا بھرپور نمائندہ ہوگا۔ اس میں دراصل مشرق پاکستان کے عوام کی امیدوں اور حوصلوں، نظریوں، رسوم و روایات ہی کی عکاسی ہوگی۔ ان دنوں جو تحریریں ہمارے سامنے آرہی ہیں ان میں قوم پرستانہ رجحان کی جہلمکیاں نظر آنے لگی ہیں۔

ساتھ ہی ساتھ بنگالی ادب میں نئی روح پھونکنے اور اس کو قومی بنیادوں پر استوار کرنے کے لئے جو ٹھوس قدم اٹھایا گیا ہے، اس میں انتشار اور نظریاتی اختلاف پیدا کرنے کے لئے ایک گمراہ کن تحریک بھی موجود ہے۔ اس کی حمایت میں جو تحریریں سامنے آرہی ہیں ان میں سبہم ارادوں اور مریضانہ ذہنیت کی عکاسی ملتی ہے اور خیالات و استعارات ان کے عقیدوں ہی کی طرح الجھے ہوئے اور پریچ ہوتے ہیں۔

بنگالی زبان کی ترقی کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ نثر کی طرف توجہ بڑھ رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری قومی زندگی کو ابھی ایک آہنگ کی تلاش ہے جو اب تک قائم نہیں ہونے پایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شعرا جو صرف روایتی عروض و اوزان کی پابندی کو اپنا فرض سمجھتے ہیں ان سے نوجوان ذہن مطمئن نہیں ہوتے، ساتھ ہی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ منشور شاعری پر، جو آجکل بہت مقبول ہے، قدیم لکھنے والے ناک بھوں چڑھارہے ہیں اور اس طرح دونوں نسلوں کے درمیان خلیج وسیع ہوتی جا رہی ہے۔

ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے ادب میں عوام کی زندگی اور ان کے جذبات و احساسات کی جس حد تک

عکسی جا رہی ہے اتنی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ آج ان تحریروں میں بھوک اور دلہہ درد کی تصویریں تو ملتی ہیں لیکن محبت اور رواداری سکھانے کی بجائے ان کے اندر نفرت کا رفرما ہے۔ بعض نوجوان شاعروں اور ادیبوں کی بیشتر تخلیقات کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کے اندر ادب کو سمجھنا اور بکھانا محراب بنانے کا جہان برابر پرورش پارہا ہے۔

(۱) شاعری

فرخ احمد : محبت اور اسلوب میں نت نئے تجربے کرنے کی وجہ سے انہوں نے کافی شہرت حاصل کی ہے۔ خصوصاً یہ دو بھائی بوتھی ادب کے پرستار نظر آتے ہیں اور اس ادب کو انہوں نے اپنی رزمیہ نظم ”حانہ سائی“ میں پیش کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ ”سات سائو پرمانجھی“ (سات سمندر کے مانجھی) اور ”آزاد دروہا نسان“ جیسی نظمیں لکھ کر آزادی سے پہلے ہی انہوں نے شہرت حاصل کر لی تھی۔ آزادی کے بعد ’سراج ہیرا‘، ’نصرت نامہ‘، ’نصیر نامہ‘ وغیرہ جس نظمیں لکھیں۔ ان میں بھی محبت کے نئے نئے تجربے کئے گئے ہیں۔

محی الدین : آپ دراصل فخر الاسلام کے انقلابی اور ادبی سروکار ہیں۔ ان کی شہرت کی دلیل وہ ممتاز ادبی

رسالے ہیں جن میں ان کی تخلیقات شائع ہوتی رہتی ہیں۔

احسن حلیب : آزادی سے بہت پہلے 'راتری شبیں'

(ڈھلتی رات) لکھ کر انہوں نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی تھی۔ لیکن ادھر انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں سب کی سب طنزیہ ہیں جن میں 'دھن باد' (شکریہ) 'سندھی نر' (معاہدہ امن) 'اقرار نامہ' اور 'حق نام' 'بھروسہ' بہت مشہور ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے بعنوان "برسم" جو نظم لکھی ہے وہ اسلوب کے اعتبار سے بہت اونچی ہے۔ ناولوں میں "زعفرانی رنگ یا نرا" (زعفرانی رنگ کی چڑیا) ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔

سید علی احسن : آزادی سے پہلے انہوں نے چند نظمیں

نہی تھیں لیکن اب وہ ناول اور مقالہ نویس کی حیثیت سے زیادہ آبھر رہے ہیں۔ حال میں انہوں نے صرف مشہور نظمیں نہیں ہیں۔ ان کی تصنیفات یہ ہیں: 'پراولہنا' (عبادت) 'کوہا نوک' (جہان شعر) 'سنگ' (خطروہ) 'سنگباد' (خبریں)۔ انہوں نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ زندگی کے موجودہ ارضی دور میں قوم کی ادبی سرگرمیوں کو بآئینہ کے استحکام کی طرف موڑ دینا چاہئے۔ کیونکہ بقول ان کے "انہی نئی ممکنات کا ايجاد اور بقا ادب سے کہیں زیادہ ضروری چیزیں ہیں۔"۔ ہزار ہا

وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مشرقی ہندوستان کے ان کثرت ہونے والی ادب یعنی "عوامی کہانیوں" گیسوں اور نغموں کے علاوہ ہمارا ادبی ورثہ خاص طور پر اسلامی روایات سے نمونہ ہے۔ لیکن انہیں اس بات کا بھی دلچسپی ہے کہ "عوامی ادب" سے معبودے چند ناموں نے ہی استفادہ کیا ہے۔ مستقبل میں اسی شاعری کی سخت ضرورت ہے کیونکہ اب ہی جدید اور سچے پاکستانی ادب کی بنیاد رکھی جاسکتی ہے۔ (پاکستان، ۱۱ اگست ۱۹۵۱ء)

صدر الدین: ان کی باتوں کے دو مجموعے شائع ہوئے ہیں۔

(۱) پیغام اور (۲) آوازِ چاند (چاند کا ایک حصہ)۔

ان مجموعوں میں ان کی صرف آزاد نظمیں ہی شامل ہیں۔ آپ بھی پاکستان کے عوامی جذبات سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔

شیخ سیف اللہ: سن و سال کے لحاظ سے آپ بالکل نوجوان

ہیں اس کے باوجود ہاؤل 'مریدی اور معروفی ادب کی قدیم

روایات کے پیروکار نظر آتے ہیں۔ ۱۹۵۰ء سے اب تک ان

کی نظموں نے جنہے مجموعے شائع ہو چکے ہیں جن کے نام یہ

ہیں: 'سنگتِ لہری' (موجِ نغمہ)، 'گلِ باغ'، 'دلِ باغ'۔

'برو دھارا' (آندھوں کی دھارا)، 'اویں جان' (مہم) اور 'جہنکار'۔

اب شاعر ہونے کے علاوہ موسیقار اور نغمہ گر بھی ہیں۔ تعلیم کچھ

زیادہ نہیں پائی مگر فطرت نے انہیں اپنے جواہر سے خوب
سنوارا ہے۔ ان کے اندر مصلحانہ جوش و خروش ہے مگر
شاعری کا دامن ہاتھ سے نہیں دیتے۔

اشرف صدیقی: انہوں نے ”طائب ماسٹر“ جیسی

شاہکار نظم لکھ کر شاعر کی حیثیت سے کافی بلند مرتبہ حاصل کیا۔
”نوتون کویتا“: (جدید نظمیں) کے نام سے انہوں نے
نظموں کا ایک مجموعہ بھی مرتب کیا ہے جو قبل تعریف ہے۔

ابوالحسین: آسمان شاعری پر دمکے ہوئے اس

تارے نے اقبال کی نظموں کے تراجم پیش کر کے خراجِ حسن
حاصل کیا۔ ان کی جو تین نمائندہ تصنیفیں ہیں وہ منثور
نظموں پر مشتمل ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: (۱) مہر
جنے (سہدی کے لئے)۔ (۲) مدھیہ بر اچا مشرق وسطیٰ
اور (۳) آمار سونار دیس (ہمارا سنہرا دیس)۔ اس کے
علاوہ انہوں نے ”نوابسنت (نئی بسنت) وغیرہ میں مثنوی شعر
کی طرف بھی قدم اٹھایا ہے۔

روشن یزدانی: انہوں نے کہوں میں ”مومن“

کی بول چال کو پیش کیا ہے۔ ”جنوری بی بی“ اور ”بجر و بھج“
ان کی مشہور نظمیں ہیں۔

بیگم صوفیہ کمال : آپ مشرق بنگال کی ممتاز نرس

شاعرہ ہیں۔ ”سانجھیر مایا“ (شام کی مایا) اور ”مایا کاجل“
ان کی نظموں کے مجموعے ہیں اور دونوں بہت مقبول ہیں۔

محمودہ خاتون صدیقہ : یہ بھی ایک مشہور

شاعرہ ہیں۔ ان کی پہلی نظم ”پشارینی“ (دکان میں بیٹھنے

والی لڑکی) ۱۹۴۷ء سے پہلے شائع ہوئی تھی جو بیحد مقبول

ہوئی۔ ان کی بیشتر نظمیں آزاد بحروں میں ہیں۔

شاعرات میں شاہدہ خانم، جہان آرا آرزو، لطیفہ

رشید اور لطیفہ حق کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوا ہے

کیونکہ ان کے اندر بھی خاص ادبی صلاحیتیں ملتی ہیں۔

(ب) ناول اور مختصر افسانہ

ناول نگاری اور مختصر افسانہ نویسی، یہ دو اصناف بنگالی میں

مب سے زیادہ تھل پھول رہی ہیں۔ لہذا موجودہ ذہنی رجحان

تو سمجھنے کے لئے ان کا مطالعہ بہت ضروری معلوم ہوتا ہے۔

وسے تو مشرق یا کستان میں بی شمار ادیب ہیں لیکن ان میں سے

مدرجہ ذیل صرف چند ادیبوں نے اپنی انفرادیت قائم کی ہے۔

شوکت عثمان : داستان گوا دیہوں میں شوکت

عثمان کو ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ ان کے ناولوں اور مختصر

افسانوں میں سماجی برائیوں کی تصویر کشی کے ساتھ ساتھ تہذیبی انقلاب بھی ملتا ہے۔ ان کے اس قسم کے افسانے ”جونو آپا“ اور ”سبق کہانی“ مجموعوں میں شامل ہیں۔ افسانوں کے مجموعوں کے علاوہ ان کے دو ناول بھی شائع ہوئے ہیں۔ ”بیدی“ (چبوترہ) اور ”بنی آدم“۔ دونوں میں سماجی برائیوں کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔

علا الدین آزاد: انہی افسانوں میں باریک بینی اور

چابک دستی کی وجہ سے انہوں نے خاص شہرت حاصل کی ہے ان کی یہ خصوصیات افسانوں کے مجموعے ”مرگ نابھی“ (مسک) ”دھان کنیا“ (کسان کی بیٹی)، ”انو موکھ“ (دوسرا چہرہ) اور ”جیگے آچی“ (جاگتے ہیں) میں بد رجہ اتم پائی جاتی ہیں۔

ابورشل: نوجوان لکھنے والوں کی صف میں خاصے

مشہور ہیں۔ عوام سے ان کا رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی تحریروں میں شہر کی فضا رچی بسی ہے۔ ان کی تصنیفوں میں ”پراثم جوین“ (نئی جوانی) ”سامنے نوتن دن“ آگے نیا دن) اور ”ایلو میلو“ (منتشر) کو ممتاز حیثیت حاصل ہے۔

بلبل چون ہری: (۱۹۰۳-۱۹۱۶): رقص کی حیثیت

سے تو انہیں بین الاقوامی شہرت ملی، افسانہ نویس اور

ناول نگار کی حیثیت سے بھی ان کو بلند مرتبہ حاصل ہے۔ ان کا ناول 'پراچی' (مشرق) اچھی تصنیف ہے۔ آپ چاندنامہ کے موضح سات کنیا میں پیدا ہوئے اور ۱۹۵۳ء میں انتقال کیا۔

نورالزہار: افسانہ نویس اور شاعری دونوں میدانوں میں انہیں مسلمہ شہرت حاصل ہے۔ ان کی تحریریں فلسفیانہ ہونے کی بجائے رومانی ضرور ہیں مگر ہیں بیحد نتھری ستھری اور بخند۔ ان کے افسانوں میں 'اسارہ'، 'بوبا ماٹی' (گونگی مٹی) اور 'لہڑیاں' اور 'فرما مافک' (موافق فہرست) بہت مشہور ہوئے۔

سید ولی اللہ: اگرچہ افسانہ نگار کی حیثیت سے انہوں نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی لیکن "لال سالو"، جیسا کامیاب ناول لکھ کر اس میدان میں بھی مشہور ہوئے۔

اکبر حسین: آپ ویسے تو ایک چابک دست ناول نگار ہیں لیکن "کی بائی" (کیا نہیں ملا) "مہو مکنی" (عظیم آزادی) اور "ایان چینا" جیسے کامیاب افسانے لکھ کر آپ نے افسانہ نویس کی حیثیت سے بھی شہرت حاصل کی ہے۔

(ج) ڈرامہ

مشرق پاکستان میں ڈرامہ نگاری پہلے ہی مقبول ہو

جکی ہے اور مستقبل تو بہت ہی شاندار نظر آ رہا ہے۔ البتہ مستقل اسٹیج اور پیشہ ور اداکاروں کی عدم موجودگی کی وجہ سے راضی ننگ ضرور ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یونیورسٹیوں اور نمونہ اداروں نے اس فن کو زندہ رکھا ہے۔ تقسیم کے بعد سے جو کامیاب ڈرامہ نگار نظر آ رہے ہیں ان کے نام یہ ہیں :

شوکت عثمان ، نور المومن ، عسکرا بن شیخ ، نذیر احمد ، اکبر الدین ، ابراہیم خلیل اور عبدالجلی ۔ شوکت عثمان کے یہ ڈرامے بیحد پسند کئے گئے ہیں : "نانکرو لشکر" اجور اور لشکر ، "آملار معامہ" (عملے کا مقدمہ) ، "بغداد پر کوی" (بغداد بغداد) اور "کنکرمائی" (کنکر اور عہرا)۔

عسکر ابن شیخ کے ڈراموں میں "برودہ" ، "مخالف" ، "مدا لہب" ، "ادم رکنا" اور "بروہی سما" (بغلی سما) ڈرامے جاندار اور کامیاب تخلیقات ہیں۔ نور المومن کے ڈرامے "زوبستر" (ہدی) اور "نیمی سس" بہت خوب ہیں۔ مکملے میں ظرافت و مذاق کے علاوہ سلوب میں بخوبی پختہ ہیں۔ اکبر الدین نے "مادر سہ" اور ابراہیم خلیل نے "سکسہ" اور "موسی" جسے تاریخی ڈرامے لکھے ہیں۔ عبدالجلی نے "ڈکٹی ہے" ، "جور کار بڑی" ، "افسح جور" اور

اور ”اٹی پارکے“ (اس پارک میں) جیسے ڈراموں میں
 نئی زندگی کے مسائل بیان کئے ہیں۔ نذیر احمد فلم پروڈیوسر
 اور نقاد ہونے کے علاوہ ممتاز ڈرامہ نگار بھی ہیں۔

(د) انشاپردازی اور صحافت

ایسے بہت سے ادیب موجود ہیں جو انشا پردازی اور
 اور میدان صحافت میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں اور یہ حقیقت
 ہے کہ ان کی تحریروں سے مشرق پاکستان کا ادب بہت زیادہ
 مستفید ہوا ہے۔ اس سلسلے میں چند ہی کا ذکر ممکن معلوم
 ہوتا ہے۔ عبداللہ المفتی اور عبدالجبار نے مشرق پاکستان
 کو سائنسی ادب کا خزانہ دیا۔ ان کی حالیہ تصنیفات یہ ہیں :
 (۱) وشوا رہاشیہ سندھان (رازہائے عالم کی تلاش میں) اور
 (۲) وشوا رہاشیہ نیوٹن و آئنسٹائن (رازہائے عالم : نیوٹن اور
 آئنسٹائن)۔ محمد عبدالقاسم، محمد اشرف اور عبد الغفور نے
 اسلام کے معاشی نظام پر قابل تحسین مضامین لکھے ہیں۔
 ادبی اور علمی موضوعات پر فردوس خاں اور صدر الدین نے
 ناقدانہ نظریں ڈالی ہیں۔ علم الصوت پر عبد الحق کے
 مفید مضامین شائع ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ مفصل حیدر
 چودھری، سید علی احسن، احمد شریف اور منیر چودھری کا

شمار بھی مشہور و معروف ادبی ناقدوں میں ہوتا ہے ۔

صحافت نگاری کا میدان بہت وسیع اور ہنگامہ خیز نظر

آ رہا ہے ۔ ماہنامہ 'محمدی' اور 'سوغات' جو کبھی

ککتہ سے شائع ہوتے تھے ڈھاکہ منتقل ہو گئے ہیں ۔ اگرچہ

'دلربا' ، 'امروز' اور 'مادنو' کی اشاعت بہت بعد میں ہوئی

لیکن ان کی ساکھ بھی جم چکی ہے ۔ روزناموں میں ، آزاد ، اتحاد

، ملت ، اور دوسرے اخبارات و جرائد میں ہفتہ واروں میں 'قائد'

، جو گیر دیوی ، اور 'سینک' اور دوسرے اخبارات ڈھاکہ

سے شائع ہو رہے ہیں ۔

چند کہنہ مشق لکھنے والے

اب بھی چند ایسی برائی ادبی شخصیتیں موجود ہیں جو آزادی

سے بہت پہلے نمایاں مقام حاصل کر چکی تھیں لہذا انہیں دو

ادوار کا نمائندہ کہنا بجا ہوگا ۔ ادب کو انہوں نے جو کچھ

بخشا ہے وہ لازوال اور بیش قیمت ہے ۔ چند کا ذکر یہاں لیا جاتا ہے :

عبد الغفور صدیقی : ان کی ۸۰ سال کی عمر ہو چکی ہے

لیکن وہ اب بھی لکھ رہے ہیں ۔ ان کا قلم بو تھی ادب اور

تاریخی تحقیقات میں خوب چلتا ہے اور یہی ان کے محبوب موضوعات

بھی ہیں ۔ حال ہی میں ان کی ایک کتاب 'ولید سندھو'

انہماک ناٹ بھومی ” کے نام سے شائع ہوئی ہے جو بہت ہی قیمتی تصنیف سمجھی جاتی ہے ۔

مولانا اکرم خاں : بیک وقت سیاست دان ، ادیب اور

صحافت نگار ہیں ۔ انہوں نے صحافت کی جو خدمات انجام دی ہیں ان کو پاکستان اور مغربی بنگال دونوں ہی نہیں جیلا سکے ۔ اس کے علاوہ ” مصطفیٰ چرت “ اور ” پارہ عم “ کی تفسیر لکھ کر انہوں نے ادب میں بے مثال اضافہ کیا ہے ۔ منہب بر انہوں نے ایک اور قیمتی کتاب مکمل کی ہے جس کا نام ” سمسیا او سمدھان “ (مسئلہ اور اس کا حل) ہے ۔

ڈاکٹر محل شہید اللہ : ویسے ہیں تو ماہر لسانیات

لیکن ان کا فلم ترجموں ، افسانوں ، تحقیقاتی کاموں ، تنقیدوں اور تاریخی موضوعات پر بڑی کامیابی سے چلتا ہے ۔ آپ ایک عرصہ سے لکھ رہے ہیں اور تاریخ ادب کو انہوں نے بہت کچھ دیا بھی ہے ۔ ” بنگلہ ساعتیر کتھا “ (بنگالی ادب کی باتیں) اور ” ودیا پتی ناٹک “ ان کی حالیہ تصنیفات ہیں جو ادبی نام کرنے والوں کے لئے بہت قیمتی ہیں ۔

ابراہیم خاں : انہیں تخیلی افسانوں اور سفر ناموں میں

مساوی مہارت حاصل ہے ۔ سب سے پہلے ڈرامہ نگار کی

حیثیت سے انہوں نے ادبی میدان میں قدم رکھا۔ ”کمال پاشا“ اور ”انور پاشا“ جیسے ڈرامے لکھ کر انہوں نے لازوال شہرت حاصل کی لیکن اب افسانے اور سفر نامے لکھ رہے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے ایک ڈرامہ لکھا ہے جس کا عنوان ہے ”قافلہ“۔ آپ انشائیہ بھی لکھتے ہیں جس میں مکالمہ کا اسلوب بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے۔ ”ہیرک ہار“ (ہیرے کا ہار) کتاب سے ان کی ذہانت و فطانت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

محل برکت اللہ: آپ مشہور انشا پرداز ہیں۔

ان کا اسلوب بڑا ہی نتھرا ستھرا ہے فارسی ادب پر انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ”پارسا پرانیہا“ (ایران کا ادب) ”مانوشر دھرم“ (انسان کا مذہب) ان کی فلسفیانہ تصنیف ہے۔ آج بھی آپ مسلسل مضامین لکھ رہے ہیں۔

یہ گم شدہ شمس النہار: مشرق پاکستان میں جتنی نثر

نگار خواتین ہیں ان میں ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ آزادی سے پہلے ہی ان کی تصنیفیں منظر عام پر آچکی تھیں۔ ان تصنیفوں سے انہیں بڑی شہرت ملی۔ ان دنوں آپ سفر نامے مرتب کر رہی ہیں۔

ابو الفضل: آپ ایک مشہور افسانہ نویس اور ناول

نگار ہیں۔ ڈرامہ نگاری میں بھی آپ نے اپنے جوہر دکھائے ہیں۔ آپ کئی تصنیفوں کے مالک ہیں۔ آزادی سے پہلے ان کے افسانوں کا مجموعہ ”عائشہ“ اور ایک ڈرامہ ”قائد اعظم“ شائع ہو چکا ہے۔ آج بھی ان کا قلم تیز رو گھوڑے کی طرح دوڑ رہا ہے۔ ناولوں میں ”چوچیر“ (شکستہ) اور ”جیون ہاتھیر یا تری“ (راہ حیات کا مسافر) اور ڈراموں میں ”ایک ٹے ساکن“ (ایک صبح) اور ”براگنی“ (ترقی) بہت مشہور ہیں۔

ابوالمصنور احمد: اگرچہ انہوں نے بہت کم لکھا ہے لیکن طنز نگار کی حیثیت سے ان کی شہرت مسلم ہو چکی ہے۔ ”آئینہ“ اور ”فود کانفرنس“ ان کی طنزیہ تصنیفات ہیں۔ ان کے علاوہ انہوں نے حال ہی میں ایک ناول بھی لکھا ہے جس کا نام ہے ”ستیہ ستیہ“ (حقیقت حقیقت)۔

بذکر علی: آپ بیک وقت شاعر، ناول نگار اور افسانہ نویس ہیں۔ آپ بچوں کے لئے بھی لکھتے ہیں اور خوب لکھتے ہیں۔ چند ناولوں کے علاوہ ان کی نظموں کا ایک مجموعہ ”مینا متی چر“ (مینا متی کی زرخیز زمین) کے نام سے شائع ہوا ہے۔

قادر نواز: یہ بھی ایک مشہور شاعر ہیں اور ان کی نظموں کا مجموعہ ”مارال“ (ہنس) شاعری کا بے مثال نمونہ ہے۔ آپ کی نظمیں بلند پایہ ادبی رسالوں میں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ خیالات کے لحاظ سے آپ بڑے قوم پرست ہیں اور پاکستان کے نظریات پر بڑا پکا اعتقاد رکھتے ہیں۔ انہوں نے ’ہارانو ٹوی‘ (گم شدہ ٹوی) کے عنوان سے ایک نظم بھی لکھی تھی۔ ایسی نظم بنگالی زبان میں کم ہی لکھی گئی ہے اور یہی وجہ تھی کہ ٹیگور نے بھی اس نظم کو اپنے اس انتخاب میں شامل کیا ہے جس میں مختلف شعرا کی چیدہ نظمیں دی گئیں تھیں۔

عبدالقادر: شاعر، ماہر عروض اور نقاد۔ آپ ایک ادبی جریدے ”ماہ نو“ (بنگلی) کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ ان کی تحریروں میں شعری کیفیتیں ملتی ہیں۔ ”دلربا“ ان کی نظموں کا قابل تعریف مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے قدیم و جدید بنگالی شعرا کی نظموں کا جو گلدستہ ”کوہ ملنچا“ کے نام سے شائع کیا ہے اس کا بایہ بہت بلند ہے۔ حال ہی میں ”بیتھی“ (قسمت) کے نام سے بھی نظموں کا ایک اور گلدستہ مرتب کیا ہے جس میں تحریک آزادی اور پاکستانی نظریہ پر بعض نظمیں شامل ہیں۔ اس تصنیف

سے ان کی ناقدانہ اہلیت کا مزید ثبوت ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ وقتاً فوقتاً نظمیں اور محققانہ مضامین بھی لکھتے رہتے ہیں۔

محبوب العالم : اگرچہ انہوں نے چند ناول بھی

لکھے ہیں لیکن ہیں دراصل افسانہ نویس۔ آپ گاہ گاہ تاریخ کے قصر معلیٰ میں بھی جانکتے ہیں۔ ان کی معرکہ الارا تصنیف ”مومئیر زبان بندی“ (مومن کی شہادت) ہے جسے ہم ناول تو نہیں البتہ سوانح کہہ سکتے ہیں۔ ان کا ایک طویل افسانہ ”مفیض“ بھی بہت مشہور ہوا۔ ”تعزیه“ اور ”پانچ آنے“ ان کی نظموں کے مجموعے ہیں۔ ”پلٹن جیونیو سمرقی“ (فوجی زندگی کی یادیں) دلچسپ کہانی اور ”گونپ مندیش“ (مونچھوں کا سندیس) اعلیٰ طنزیہ افسانہ ہے۔

انہوں نے تاریخی کتابیں ”برما کا ہنگامہ“ اور ”چھتا گرام کی تاریخ“ بھی لکھی ہیں۔

آخر میں یہ کہنا بجا ہو گا کہ مشرقی پاکستان کے ادب نے آزادی کے بعد سے اپنا قد و قامت بڑھا لیا ہے اور کافی وقیع ادب پیدا کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے جغرافیائی حدود، قومی نصب العین بلکہ زبان بھی مغربی بنگال سے مختلف اور الگ ہیں‘

لہذا ہمارا ادب بھی لازماً جداگانہ خصوصیات کا حامل ہو گا اور مستقبل میں نئی روایات پیدا کرے گا۔ حالیہ رجحانات اسی کی خبر دیتے ہیں۔ تاہم ابھی اس ادب کو مزید ترقی حاصل کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرنے کے لئے کچھ اور مہلت ملنی ضروری ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی دوسرا نڈر الاسلام پیدا ہو جائے جو ادبی ترقی کے دھارے کو کسی نامعلوم سمت میں موڑ دے اور اسکی رفتار کو تیز تر کر دے۔

کتابخانہ / محمد ہارون موسیٰ

*

مطبوعہ پاکستان ہیرلڈ پریس (جاب سیکشن) کراچی

VERNIMENT

1944

PAKISTAN

1944

